

تقریظ واقف غوامض علوم دینی و دنیوی جناب مولوی امیر علی صاحب مدظلہ

الحمد للہ و سلام علی عبدہ الذین اصطفیٰ اما بعد دانشمندوں کا قول مشہور ہو کہ جو شخص دوسروں کا بغیر خواہ ہوتا ہو وہ جیسا کہ ہر دل عزیز ہوتا اور زندگی میں نیکو رہتا ہو وہ جیسا کہ اسکو خود بخود بھلائی بھی پہنچتی رہتی ہو اور کیوں نہیں کہ نیکو کا بدلہ نیکو ہی ہو۔ اس مطبع اودھ اخبار نے اس قول حکمت کو مضبوط کر کے بین باندھا اور اس کا تجربہ کر کے خود کو جانچ لیا اور لوگ عقل رکھتے ہیں انکو بھی معلوم لیکن اپنا تجربہ کرنا ضروری تاکہ آئینہ کی طرح ہر ایک پر ہویدا ہو جاوے دیکھو زمانہ کے مسلمان ہندو و ہر قسم و ہر قوم کے ایسے خواب غفلت میں پڑے کہ اپنے دین و ملت تک سے بھی غافل ہوئے۔ انکو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے دانشمندوں سے کیا کیا حکمت کی باتیں بیان ہیں اور بزرگوں نے کس نیک راہ کی ہدایت کی ہو۔ پھر یہ معلومات کیونکر حاصل ہو کہ وہ لوگ اُس زبان ہی سے واقف نہیں جس میں یہ باتیں اور ایسے مضامین بیان ہوئے ہیں اس میں شک نہیں کہ اچھا مضمون جس زبان میں چاہو اور اگر دوسری مضمون پر بنا برین غیر خواہی عام کی نظر سے اس مطبع نے عربی و فارسی و سنسکرت و بھاشا اور انگریزی کی بہت سی کتابیں اس میں اپنے ملک والوں کے لیے لکھی زبان میں ترجمہ کر دیں کہ وہ بھلی باتیں اور اچھے مضامین انکو اپنی زبان میں ملین اور کار آمد ہوں۔ یہ تدبیر بہت مفید ہوئی اور اس سے بہت کچھ فائدہ بہتر تب ہوا۔ ایک ہی کتاب مذاق انعام میں ہو کہ کارخانہ کی فرمائش سے اسکا ترجمہ ہوا اور کارخانہ نے اپنی عالی ہمتی اور دیادلی سے اسکی غرض میں بہت کچھ خرچہ صرف کیا اور بیدار رہ دیا حالانکہ اس وقت تک یہ نہیں معلوم تھا کہ اسکا انجام کیا ہوگا۔ مگر ہم تو دانشمندوں کا مقولہ پہلے ہی سے نقل کر چکے ہیں کہ بھلائی چاہیے والے کو بھلائی ہی ملتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کتاب پہلے دو باقی ہی تھی تو لوگوں کو اسکی قدر معلوم ہونے کے بعد خواہش از حد ہوئی اور ہفتوں باقیہ ہدیہ طلبین ہو گئی اور برابر خواہش جاری ہو لہذا اہتمام کے چوتھی مار اس کے چھپنے کی نوبت پہنچی اور اسید ہو کہ یوں ہی خواہش کو نوز افزوں ترقی ہوگی۔ اور کیوں نہ ہو درحقیقت کتاب ہی ایسی نایاب ہو یہ امام ہمام محمد غزالی حجت الاسلام کی اُس مشہور کتاب کا ترجمہ جو بنام احیاء علوم الدین مشہور و معروف ہو بہاں المدعج کتاب ہو اتنے سے حجم و عظمت میں کتنے دین کے علوم بھر دیے ہیں۔ بہت لوگوں کو قوی عرق ہو کہ یہی فقہ کی دو ایک کتابیں اور اصول و عقائد کی ایک آدھ کتاب پڑھ لی پھر علوم دین کے ماہر ہو گئے یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ تو اہل بیت ہی۔ علوم دین کا تو ابھی نام بھی کم ہی آیا اور علوم دین کا تفسیر ابھی کہاں فرما پایا اگر چاہتے ہو کہ دین کے علوم سے خبردار ہو اور اس باغ کی خوشبودار درکیاں چھو تو اس کتاب کو دیکھو۔ اس میں جھگڑے بکھیرنے سے کچھ کام نہیں۔ پریشانی خاطر کی کہیں نام نہیں۔ ہر ہریان میں طمانیت اور تسکین ہوتی تو دینی توبہ کی خوبی ہو اسی کتاب سے معلوم ہوگا یہ علم کیا ہے اور اسکی کیا فضیلت ہے اور کتنے اقسام اور کون بہتر اور کون برتر اور کیا برتاؤ وغیرہ امور میں فقہ اس میں حدیث اس میں مذاکرہ تفسیر اس میں ہر بناؤ کے قواعد اور آداب مذکور ہیں ہر سب سے بڑھ کر افعال قلبی کا بیان ہر اگر انکو دیکھو تو معلوم ہوگا کہ وہ قوی علم ہی اور دین اسی کا نام ہو۔ ہر شخص کو یہ مضمون حدیث معلوم ہو کہ قلب ہی کی صلاحیت و سلامتی سے سب کام ہو اور جسے اسکو درست نہ کیا اگر ہر علم پڑھ لیا وہ سخت جاہل بلکہ بڑھاپا ہو تو فوہ باندھ نہ سکو مولوی عبدالحمید صاحب مرحوم نے جو لکھا کہ کچھ اس کتاب سے بہت فیض ہوا بہت سچ کہا اللہ تعالیٰ اُنہرحمت و مغفرت کرے۔ اہل اسلام کی کتابوں میں یہ کتاب بھی بہت عمدہ کتاب ہو اور مولوی محمد حسن صاحب نانوتوی عالم باعفی جو اس کتاب کے مترجم ہیں انھوں نے ولی شوق و نیک نیتی سے اسکا اچھا ترجمہ کیا اور اپنے واسطے عمدہ قوشہ آخرت ساتھ لیا جو جزاء اللہ تعالیٰ خیر ابراہیم ترجمہ سلیبی با محامدہ اردو پر چھاپنے خود مترجم صاحب نے کہا کہ ایسا با محامدہ اردو ترجمہ ہو کہ اہل نظر میں یگانہ نہیں ہوتا کہ کسی دوسری کتاب کا ترجمہ ہو بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے والے پہلے کہ وہ دینی میں یہ کتاب تالیف ہوئی ہو سچ فرمایا کہ عربی عبارت پر مافیہ تصدیق میں بلکہ مضامین سمجھا نام اور مقصد صاحب نے یہ بھی خوب کیا کہ اصل احیاء العلوم کی نظر کتاب و باب و فصل سے بدل دیا ہو اور یہ تنبیہ ضروری ہو جو مترجم صاحب نے خود لکھی کہ یہی کام ہم نے کیا ہے علیہ الرحمۃ و العافی اُنکے تھے فقہی مسائل عبادات و معاملات کو انھوں نے اپنے مذہب کے افق بیان کیا ہو اور مترجم صاحب نے دیسا ہی ترجمہ کر دیا اور خوشی مذہب کے موافق اس پر تنبیہ و تفسیر میں فرمایا کہ اُن مسائل کو حنفی کتب فقہ نقل فرمادی عالمگیری وغیرہ سے معلوم کریں باقی افعال طلو و تہذیب اخلاق وغیرہ کے جو امور مذکور ہیں وہ دیکھیں ہیں اور یہ جان کریں کہ نیت خالص کے ساتھ طلب خلاصہ انکی مقصود جو اس میں خفیت و ثقلیت کچھ نہیں ہیں اور ہرگز کسی قسم کے تعصب کو راہ نہ دیں کہ وہ ہلاکت اور گمراہی کا پہلا زینہ ہو اور اسکی تمام وجوہات اسی کتاب سے دیکھ لیں اس کتاب میں ہر مضمون تفصیل اس طرح مذکور ہے کہ دلو کو بخوبی تسکین ہوتی ہو مترجم صاحب کو فائدہ بڑھانے کی کوئی حاجت نہ تھی اور انھوں نے ان میں سے

فہرست مطالب مذاق العامرین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد اول

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۱۹۱	قسم دوم قرات کے اعمال کے ذکر میں۔	۱۵۳	بیان چہارم قسم کے ذکر میں۔	۵۷	بیان اولیٰ طالب علم کے آداب میں اور اس میں	۱	دریاجہ ظروف مترجم۔
۱۹۲	قسم سوم ارکان کے اعمال کے بیان میں۔	۱۵۴	قسم سوم فضائل ظاہری سے پاک ہونے کے	۵۸	وس ادب میں۔	۲	بیان احوال مصنف۔
۱۹۳	قسم چہارم اعمال سلام بخیر کے وقت کے	۱۵۵	کے بیان میں۔	۵۹	بیان دوم استاد کے آداب کے ذکر میں اور	۳	دریاجہ کا ترجمہ۔
۱۹۴	فصل پنجم جمعہ کی فضیلت اور آداب سنت	۱۵۶	بیان اول آدمی کے میل اور طواریق میں	۶۰	اس میں آداب میں۔	۴	باب اول علم کے بیان میں
۱۹۵	اور شرطوں کے بیان میں۔	۱۵۷	بیان دوم بدن کے زوائد اور اجزاء کے ذکر میں	۶۱	فصل ششم علم کی آفتوں اور خطائے آخرت	۵	فصل اول علم اور طلب علم اور تعلیم کی
۱۹۶	بیان اول جمعہ کی فضیلت میں۔	۱۵۸	جیکا دور کرنا چاہیے۔	۶۲	اور دیگر علامتوں کے بیان میں۔	۶	فضیلت میں۔
۱۹۷	بیان دوم جمعہ کی شرطوں کے بیان میں۔	۱۵۹	باب چہارم نماز کے اسرار کے بیان میں	۶۳	فصل ہفتم عقل کے بیان میں اول اس کی ہدایت	۷	بیان اول علم کی فضیلت میں۔
۱۹۸	بیان سوم جمعہ کے آداب میں عبادت کی	۱۶۰	فصل اول نماز اور وحدہ اور حاجت اور	۶۴	اور حقیقت اور اقسام کے ذکر میں۔	۸	بیان دوم طلب علم کی فضیلت میں۔
۱۹۹	کے طور پر۔	۱۶۱	اذان وغیرہ کی فضیلت میں۔	۶۵	بیان اول عقل کی بزرگی کے ذکر میں۔	۹	بیان سوم تعلیم کی فضیلت میں۔
۲۰۰	بیان چہارم ان آداب کے ذکر میں جو ترتیب	۱۶۲	بیان اول اذان کی فضیلت میں۔	۶۶	بیان دوم عقل کی حقیقت اور یقین کے	۱۰	بیان چہارم دلائل عقلی کے ذکر میں۔
۲۰۱	سابق سے خارج ہیں اور بعد کے سامنے دن	۱۶۳	بیان دوم رخصت نماز کی فضیلت میں۔	۶۷	کے ذکر میں۔	۱۱	فصل دوم علم محمود اور مذموم کی قسموں
۲۰۲	میں عام ہیں۔	۱۶۴	بیان سوم ارکان کے ذکر کے فضیلت میں	۶۸	بیان سوم رکن میں عقل کے کم زیادہ ہونے	۱۲	اور حکموں میں۔
۲۰۳	فصل ششم متفرق مسائل کے ذکر میں جن میں	۱۶۵	بیان چہارم جامعہ کی فضیلت میں۔	۶۹	کے ذکر میں۔	۱۳	بیان اول اس علم کا جو فرض عین ہو۔
۲۰۴	اکثر لوگ مبتلا ہیں۔	۱۶۶	بیان پنجم جمعہ کی فضیلت میں۔	۷۰	باب دوم عقائد کے قاعدوں میں	۱۴	بیان دوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہو۔
۲۰۵	فصل ہفتم عقل نامہوں کے ذکر میں۔	۱۶۷	بیان ششم شیعہ یعنی غرضی کی فضیلت میں	۷۱	فصل اول بیان میں عقیدہ اول سنت کے	۱۵	بیان سوم علم طریق آخرت کی فضیلت میں
۲۰۶	قسم اول جو نورات کے لئے ہوتے ہیں	۱۶۸	بیان پنجم سجدہ اور نماز کی حکم کی فضیلت میں	۷۲	فصل دوم انبیاء کی وجہ کے بیان میں	۱۶	فصل سوم ان علوم کے بیان میں جن کو لوگ
۲۰۷	ہوتے ہیں۔	۱۶۹	فصل دوم نماز کے اعمال کے ظاہری کی نسبت	۷۳	ارادہ شاد میں تدریج اور اعتقاد کے درجوں میں	۱۷	اچھے علوم میں شمار کرتے ہیں۔
۲۰۸	قسم دوم نماز کی وہ چیز ہوتی ہے کہ ہر	۱۷۰	اور کتب شروع اور اس سے پہلے کے	۷۴	ترتیب چاہیے۔	۱۸	بیان اول اس باب کی حد میں بعض
۲۰۹	سے آتے جاتے ہیں۔	۱۷۱	احوال کے ذکر میں۔	۷۵	فصل سوم عقیدہ کی روشنی میں	۱۹	علوم سے کون ہوتے ہیں۔
۲۱۰	قسم سوم ان نوافل کے جو سال کے دوران	۱۷۲	فصل سوم نماز کے اندر مافی شرطوں کے	۷۶	بیان میں۔	۲۰	بیان دوم ان علوم کے ذکر میں جن کے لفظ
۲۱۱	ہوتے سے کر رہتے ہیں۔	۱۷۳	ذکر میں۔	۷۷	فصل چہارم ایمان و اسلام میں۔	۲۱	دل کے ہیں۔
۲۱۲	قسم چہارم نوافل کے وہ ہیں جو عارضی	۱۷۴	بیان اول شیعہ اور معتزلہ کے فرقہ	۷۸	باب سوم ظہار کے اسرار میں	۲۲	بیان سوم علموں میں سے مقدار جو
۲۱۳	اسباب سے متعلق ہوں۔	۱۷۵	ہوتے ہیں۔	۷۹	قسم اول نجاست ظاہری سے پاک ہونے کے	۲۳	کے ذکر میں۔
۲۱۴	باب پنجم اسرار رکوع کے بیان میں	۱۷۶	بیان دوم ان امور باطنی کا جسے نماز کی	۸۰	کے ذکر میں۔	۲۴	فصل چہارم اس ذکر میں کہ علم ثلاث پر
۲۱۵	فصل اول رکوع کے اقسام اور اس کے	۱۷۷	زندگی بوری ہوتی ہے۔	۸۱	بیان اول ان اشیا کا ذکر جو درجہ میں	۲۵	خلق کے متوجہ ہونے کا کلیا سبب ہو۔
۲۱۶	واجب ہونے کے اسباب کے بیان میں۔	۱۷۸	بیان سوم اس تدبیر کے ذکر میں جو حضور	۸۲	بیان دوم ان چیزوں کا ذکر جسے نبات	۲۶	بیان اول علم ثلاث پر لوگوں کے متوجہ
۲۱۷	قسم اول چوبایوں کی رکوع میں۔	۱۷۹	دل میں منکھ ہوتے۔	۸۳	دور کچا ہوتے۔	۲۷	ہونے کے ذکر میں۔
۲۱۸	قسم دوم وہ بھی دینی چہرہوں کی	۱۸۰	بیان چہارم ان امور کی تفصیل میں جن کا	۸۴	بیان سوم نجاست کے ذکر کرنے کی کیفیت میں	۲۸	بیان دوم اس بات کی غلطی میں کہ بتائیں
۲۱۹	رکوع ہو۔	۱۸۱	دل میں حاضر ہونا نماز کے ہر ایک رکن اور	۸۵	قسم دوم حدیث کی طہارت کے بیان میں۔	۲۹	نہایت کے مشورہوں کے اور اگر برکت کی
۲۲۰	قسم سوم چاندی سونے کی رکوع ہو۔	۱۸۲	شرط وغیرہ میں ضرور ہو۔	۸۶	بیان اول پانچ چیزیں کے آداب میں۔	۳۰	قریروں کے خلاف ہیں۔
۲۲۱	قسم چہارم مالی تجارت کی	۱۸۳	فصل چہارم امامت کے ذکر میں۔	۸۷	بیان دوم رکن کی کیفیت کے ذکر میں۔	۳۱	بیان سوم مناظرہ کی آفتوں کے
۲۲۲	رکوع ہو۔	۱۸۴	فصل اول نماز کے پیشہ کے امور میں	۸۸	بیان سوم غسل کے بیان میں۔	۳۲	فصل پنجم طالب علم اور علم کے آداب کے

[illegible]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعل القرآن
موسى عليه السلام

الذي جعل القرآن

الذي جعل القرآن

الذي جعل القرآن

الذي جعل القرآن

الذي جعل القرآن

الذي جعل القرآن

الذي جعل القرآن

الذي جعل القرآن

الذي جعل القرآن

الذي جعل القرآن

الذي جعل القرآن

الذي جعل القرآن

الذي جعل القرآن

الذي جعل القرآن

الذي جعل القرآن

الذي جعل القرآن

الذي جعل القرآن

الذي جعل القرآن

الذي جعل القرآن

میں خوشنما ہوا اور تہذیب اخلاق کے صحائف میں مختلف خطا ہری نماز مباحلا وہ اتنی بڑی کتاب میں اسکا التزام و شعور اور بظہر غور و تامل
مطلوبہ بھی اور زائد کارہو جسٹے یہ کہ آیات قرآنی کا ترجمہ شاہ عبدالقادر مرحوم کے ترجمہ سے لکھا گیا جو الا اشارہ اللہ اور جن احادیث
کی عبارت تین و شریک کے لیے نقل کی ہو انکا ترجمہ حاشیہ پر لکھ دیا ہو سابقہ میں یہ کہ بعض اسباب علم کی اصلاح یہ ہوئی کہ جو احادیث احیاء العلوم
میں ہیں انکا حوالہ بھی لکھا جائے کہ اس کتاب میں کسی سند سے مذکور میں اور میں نے بھی خیال کیا کہ کچھ اہل علم اسکی احادیث قابل اعتبار نہیں جانتے
اسلیے میں نے ترجمہ جات عراقی سے ہر حدیث کے مخرج کا حوالہ حاشیہ پر لکھ دیا اور بطریق عراقی نے صرف نام کتاب اور راوی اعلیٰ کے ذکر پر اکتفا کیا
تھامین نے بھی اسکی تجویز سے ویسا ہی کیا تھا اگر آئین لکھا ہو مسلم بن حدیث ابی ہریرہ یا الترمذی فی الشامی میں حدیث علی۔ تو میں نے حاشیہ
یوں لکھا ہو مسلم بن روایت ابی ہریرہ ترمذی و شامی پر روایت علی ترمذی اگر اس میں کہ ترجمہ جات عراقی سرحدی ہوئی ۲۱۱۱ مہجری کی تھی مگر
اسمحد خلاط لکھی کہ بعض احادیث کی سند بالکل فروگزاشت کر دی اور باب النکاح کی دوسری فصل سے لکھے باب کی دوسری فصل تک کی مخرج
لیکھ نہیں لکھی اور دوسرے ملاحظہ کیا کہ اس میں دیکھ لیا جاتا ایسی حدیثوں میں سے جسقدر کا نشان مجھ پر دیا ہو وہی میں لکھا میں نے لکھ دیا اور جن کا
نشان جلد نہیں ملا اس کے لیے حاشیہ پر لکھ چھوڑ دی۔ اور عراقی نے ہر سند کے بعد اسکی کیفیت لکھی جو کہ صحیح ہو یا ضعیف غیر وہ میں نے حاشیہ پر صحیح الاسناد
کے بعد کچھ نہیں لکھا مان لکھیں جگہ کسی مصلحت خاص کے لیے سند صحیح یا جید لکھا ہو اور جہاں کہیں عراقی نے حدیث میں غلط بیان کی ہو اسکو میں نے
تعمیناً نقل کر دیا ہو تو میں کچھ کے بعد حاشیہ پر کوئی علت نہ لکھ کر اسکو ناظرین صحیح تصور فرمائیں۔ اور جن احادیث کی سند میں عراقی نے کوئی کئی طریق
لکھے ہیں بسنے صحیح اور بسنے معلل تو ایسی صورت میں میں نے صحیح طریق کو لکھا ہو معلل کو چھوڑ دیا ہو اور جن جاکلمات حدیث کے اختلاف کو نقل
کیا ہو تو اس جگہ میں نے بانہک اختلاف لکھ دیا ہو غرض کہ حوالہ لکھنے میں عراقی نے بہت تفصیل و تطویل کی ہو میں نے اختصار کی راہ اختیار کی
اور یہ بھی التزام کیا ہو کہ جس مخرج کے الفاظ میں اسکا نام راوی اعلیٰ کے نام کے پاس لکھا جائے اور ایک یہ کہ اگر حدیث ابی ہریرہ باب میں لکھی
ہو تو لفظ پیشتر وغیرہ لکھا ہو۔ اور اگر اسی باب میں ہو چکی ہو تو اور گزری لکھا ہو۔ اور عراقی نے اپنی کتاب کے دیباچہ میں لکھا ہو کہ میں نے اس بات
کا التزام نہیں کیا کہ حدیث کو مخرج نے بھی انہیں الفاظ سے نقل کیا ہو جو احیاء العلوم میں نہیں بلکہ اگر روایت بالغنی ہوئی جو تب ہی میں نے
لکھ دیا ہو کہ فلان مخرج نے اسکو نقل کیا ہو آٹھویں یہ کہ اس ترجمہ میں اشارہ کا ترجمہ اشارہ میں لکھا ہو اور یہ التزام نہیں کہ اشارہ آرہو دی
ہو نہ بلکہ بعض جا فارسی بھی ہیں جہاں بندش فارسی کے الفاظ کی چھی بن تیری ہو اور یہ ترجمہ سب ایسی طرح لکھا ہو کہ فہم مسودہ کی نہیں ہوئی
فکر اول ہی میں جو عبارت دہن بن گزری علم برداشتہ لکھ دی اور میں وجہ جو اشارہ کہ کتاب میں مکرر واقع ہوئے ہیں انکا ترجمہ ہر جگہ
مختلف ہوا ہو اور بالمشہد میں اپنی کم استعدادی اور قلمت بضاعت کا معترف ہو کہ اقرار کرتا ہوں کہ نہ میں ناظم ہوں نہ نشانہ و مقرر نہ فصیح گفتار
مگر اپنی جان نشانی اور سرور ہی کی دامن مصفون سے چاہتا ہوں اور سہو و خطا سے اغماض اور اغلاط کی اصلاح کے لیے التماس کرتا ہوں شکر
پوش کر خطائے رسمی و طبعی مزین پر کہ میں نفس بشر خالی از غلط بودہ اور نام اس ترجمہ کا بظہر تاریخ جذاقی العارفین لکھا گیا۔ اب میں
انتہا قائل سے امید دار ہوں کہ اسکو قبول فرماوے اور مجھ کو دوسرے طالبان آخرت کو اس سے داریں میں نفع عنایت فرماوے
جیسے اسکی اصل سے اسے فائدہ مرحمت کیا اور میں نے مطلب دیکھا ہو یا اور کسی قسم کی تخریش عمدا یا خطا ہوئی ہو اسکو اپنے فضل
عظیم سے معاف فرماوے و جو بھی نعم الوکیل و صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و صحبہ اجمعین بعض اقسام احادیث کے جو اس کتاب کے
حاشیہ میں تذکرہ واقع ہیں انکی تفسیح کر دی جاتی ہو کہ باقرہ و وقت نہ

قسم حدیث	تعلیق
صحیح	وہ حدیث ہو جسکی سند راوی سے لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو کوئی راوی چھوٹ نہ گیا ہو اور اسکی

[illegible]

۱۰۸

[illegible]

اصول اور فروع کے حافظہ سے ابتدا سے خال ہیں آپ طوس میں رہتے پھر امام الحرمین ابوالمعانی کے پاس مقام نیشاپور میں تشریف لائے اور یہ کتاب احیاء العلوم ایک ہزار پچیس دن میں تالیف کی اور اسکی تسنیں و اتقان غایت درجہ کو کی اور ہر روز ایک غم کر کے دعا مانگا کرتے کہ اے جی جو اس کتاب کی عزت کرے اسکی ترعت کرنا اور جو اسکی حقارت کرے اسکو تو حقیقہ فرما نا آپ کی تصنیفات کا مجموعہ چار سو چلہ بن ہیں جن میں سے تفسیر باقوت التاویل چالیس جلدوں میں ہو کر کیا ہے سعادت اور وسیط اور وجیز اور خلاصہ اور مستصفیٰ اور تہذیب الفقہاء اور محکم النظر اور معیار العلم اور مقاصد اور مضنون بعلی غیر اہلہ اور المقصد الاسنی فی شرح اسرار اللہ اسنی اور جواہر القرآن اور مشکوٰۃ الانوار اور مخول اور احیاء علوم وغیرہ ہیں اور اگر آپ کی تالیف بجز اس کتاب احیاء العلوم کے اور نفوقی مقب بھی آپ کے فضل و تقدیم پر یہ ایک ہی دلیل کافی و دافی تھی سبحان اللہ عجب کتاب ہو کہ ملوک آخرت کے فن میں اس سے بڑھ کر اور کامل تر نہ دیکھی نہ سنی اگر اسکو غلامیہ روح کیے تو بجا ہو انو بصر نام رکھیے تو زیبا آپ زہر سے صفیہ قرطاس پر لکنا اسکی کر شان سے ہوا ان سواد چشم سے سویلے دل پر نقش کرنا اسکے حال کے شایان ہو جزائے اللہ العلیف احسن اجزا کہتے ہیں کہ جب آپ نے کتاب مخول تالیف کی اور اسکو اپنے استاد امام الحرمین کی خدمت میں لے گئے تو انھوں نے فرمایا کہ تم نے جو زہر دہی دفن کر دیا یعنی تمہاری تصنیف کے سامنے میری مصنفیت کی قدر جان رہی۔ بنیاد کے مدرسہ نظامیہ میں کچھ دنوں آپ نے درس دیا آپ کا درس ایسا مقبول عام ہوا کہ جب مدرسہ سے مکان کو آتے تو پانسو فقیہ ہٹنے بائیں پہلو میں آپ کے گروہ ہوتے پھر آپ نے زہر اختیار کیا اور درس وغیرہ کو ترک کر کے حج کو پیش لے گئے اور وہاں سے بیت المقدس میں پہونچ کر عبادت میں مشغول ہوئے پھر چند روز دمشق میں رہا کرنے وطن الموف طوس میں رونق افروز ہوئے اور آخر عمر تک اسی جگہ مقام فرمایا اور ایک مدرسہ اور ایک خانقاہ بنوا کر اپنے اوقات کو تعلیم اور امور خیر میں تقسیم کیا یہاں تک کہ دو شنبہ کے روز چودھویں جمادی الاخریٰ سنہ پانسو پانچ ہجری میں پچپن برس کے ہو کر گمراہ عظیم ہوئے رضی اللہ عنہ وارضاه وحبیل الجنۃ شواہد فقط

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

[illegible]

وہی ہے جس نے اسے پیدا کیا اور وہی ہے جس نے اسے
میرا کر لیا۔

کے نہایت سخت اور دشوار ہو کیونکہ اس راستے کے راہ نما وہ عالم ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں اُنہیں دنیا خالی ہو بجز مسمیٰ لوگوں کے اور کوئی نہیں رہا اور اکثر پانچویں سے شیطانی غالب ہو اور سرکشی نے اُنکو گرا کر رکھا ہوا اور ہر ایک انہیں سے اپنے سرکشت کے فائدہ میں مصروف ہو اسی وجہ سے یہ حال ہوا کہ اکثر اچھی بات کو بُری اور بُری کو اچھی جانتے ہیں یہاں تک کہ علم دین پرانا ہو گیا اور ہدایت کے نشان رو سے زمین پر مٹ گئے اور ان لوگوں نے خلق کو یہ بات سوجھا دی کہ علم یا تو حکومت کا فتویٰ ہو جس سے حاکم کینوں کے جھگڑے تفصیل کرنے میں مدد لین یا بحث و مناظرہ کا علم ہو کہ فخر اور بڑائی کے چاہنے والے اُسکو اپنے غالب ہونے اور طرف ثانی کے ساکت کرنے کا وسیلہ کریں یا علم و حکمتی تقنی باتیں ہیں جنکو واعظ عوام کے پھسلانے کا ذریعہ ٹھہرا دین اسلیے کہ اُنھوں نے سو اٹھ تین قسموں کے اور کوئی دام حرام کا اور رجال دنیا کے مال کا نپایا اور طریق آخرت اور وہ راستہ جسپر اگلے نیک بخت چلتے تھے اُسکا علم لوگوں میں سے نہ ہو گیا اسکا نام تک نہ رہا حالانکہ اس علم کو خدا سے تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں فقہ اور حکمت اور علم اور روشنی اور نور اور ہدایت اور راہ یابی سے تعبیر فرمایا ہوا اور چونکہ ائمہ دین اہل حق و عظم اور مصیبت فہم ہو اسلیے اس کتاب کے لکھنے میں مصروف ہو نہ انہایت ہی ضروری جانا تاکہ دین کے علوم زندہ رہوں اور اگلے پیشواؤں کے راستے کھلیا دین اور وہ علوم جو انبیاء علیہم السلام اور اکابر سلف رحمہم اللہ کے نزدیک مفید ہیں معلوم ہو جاویں اس کتاب کی بناء میں نے چار جلدوں میں رکھی ہیں اول جلد میں عبادات ہیں۔ دوم میں عادات یعنی اسامات اور آداب ہیں۔ سوم میں مملکات یعنی وہ امور ہیں جو بندہ سے کوتاہ کرنے والے ہیں۔ چارم میں بیجاہات یعنی بندہ سے کونہات دینے والی چیزیں ہیں۔ اور ان سب سے مشیر میں نے باب علم لکھا ہوا اس نظر سے کہ وہ نہایت ضروری ہو اور اسے مقدم کرنے سے یہ غرض ہو کہ اول وہ علم واضح کروں جسکی طلب ہر ایک شخص پر امتداد ہے اسے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی عبادت مقرر کی چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فرض ہے علی کل مسلم اس باب میں علم نافع کو مضرت سے علیحدہ کر دینا کہ غرضت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لغو زبانی علم لا یمنع اور زمانے کے لوگوں کا راہ صواب سے بچنا اور چکیتے سب کو دیکھ کر وضو کا کھانا اور علوم مفید سے مغز کو چھوڑ کر دوست پر قانع ہو ناجی اس باب میں ثابت کرونگا اب یہ جاننا چاہیے کہ ہر جلد اس کتاب کی دہلی و دہلی باورن مشتمل ہو یعنی عبادت کی چلی پانچ دنس باب ہیں۔ باب علم باب عقائد کے قواعد کا باب طہارت کے اسرار کا۔ باب نماز کے اسرار کا۔ باب زکوٰۃ کے اسرار کا باب روزہ کے اسرار کا۔ باب حج کے اسرار کا۔ باب تلاوت قرآن کے آداب کا۔ باب ذکر و دعاؤں کا باب وقفوں میں وظیفہ کی ترتیب کا اور عادات کی چلی پانچ دنس باب ہیں اول کھانے پینے کے آداب میں دوم نکاح کے آداب میں سوم کسب کے احکام میں چارم ظلال اور حرام میں پنجم صحبت کے آداب اور اقسام خلق کے ساتھ معاملہ کرنے میں ششم گوشہ نشینی میں ہفتم آداب سفر میں ہشتم راک کے کسے اور حال میں نہم اچھی بات کے کسے اور بُری بات سے منع کرنے میں وہم زندگی کے آداب اور نبوت کے اخلاق میں اور مملکات کی چلی پانچ دنس بابوں کے پہلے میں بیان قلب کے عجائب کا ہوا دوسرے میں ریاضت نفس کا تیسرے میں شہوت شکم اور شرکاء کی آفتوں کا چوتھے میں زبان کی آفتوں کا پانچویں میں غصہ اور کینے اور حسد کی آفتوں کا چھٹے میں بیانی برائی کا ساتویں میں مال اور بخل کی ذمت کا آٹھویں میں جاہ اور ریا کی برائی کا نوین میں تکبر اور خود پسندی کی ذمت کا دسویں میں مخالطہ کھانے کی برائی کا اور شجاعت کی چلی پانچ دنس باب ہیں اول توبہ کا دوم صبر اور شکر کا سوم خوف اور توقع کا چوتھا فقر اور ترک دنیا کا پانچواں توکل اور خدا سے تعلق کا ایک جاسنے کا چھٹا محبت اور شوق اور انس اور رضا کا ساتواں نیت اور صدق اور اخلاص کا آٹھواں مراقبہ اور محاسبہ یعنی نفس کی نگرانی اور حساب سیلنے کا نوں فکر کرنے کا دسواں موت کے یاد کرنے کا جلیب عبادات میں ہم عبادات کے پوشیدہ آداب اور اسکی سنتوں کی بارکیاں اور اُنکے معانی کے اسرار وہ لکھنے کی طرف عمل کرنے والا عامل مضطر ہو

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

Handwritten text in a cursive script, likely a header or introductory section, spanning the top of the page.

Main body of handwritten text in a cursive script, organized into several horizontal lines. The text appears to be a detailed account or a list of items, possibly related to a historical or administrative document.

Vertical handwritten text on the left margin, providing additional information or commentary related to the main text.

اور خطیب کم اور سائل قلیل ہیں اور دینے والے بہت اس زمانے میں عمل کرنا بہ نسبت علم کے بہتر ہے اور عنقریب لوگوں پر وہ وقت آئے گا
جس میں فقہ کم ہونگے اور خطیب زیادہ دینے والے بخیر پڑے ہونگے اور مانگنے والے بہت کم ہوں گے علم بہ نسبت عمل کے بہتر ہوگا اور فرمایا عالم
اور عابد کے بیچ میں سود و رجوں کا فرق ہو ہر دو رجوں میں اتنا فاصلہ ہو جتنا کہ ستر میں بین ایک گھوڑا تیز و دوڑ کر قطع کرے اور صحابہ
عرض کیا کہ یا رسول اللہ اعمال میں سے کونسا افضل ہو آپ نے فرمایا کہ علم خلدے پاک کالوگوں نے عرض کیا کہ ہم اعمال میں سے فضل
پر چیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ علم خلدے پاک کالوگوں نے عرض کیا کہ ہم عمل کو پوچھتے ہیں اور آپ علم ارشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ علم کے
ساتھ غلو اساعلم کا کہ ہو جوتا ہوا اور جمالت کے ساتھ بہت ساعلم یہ ہو جوتا ہوا اور فرمایا کہ قیامت تک کے روز امتحان ملی بندوں کو اٹھا دیا
پھر علما کو اٹھا کر اُسے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! میں نے جو تم میں اپنا علم رکھا تھا تو تمکو کچھ جا کر ہی رکھا تھا اور میں نے تم میں اپنا علم
اسلیے نہیں رکھا تھا کہ مگو عذاب و دن جاؤ میں نے تمکو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی یہی مراد پاتے ہیں کہ ہمارا انجام بھی ایسا ہی کیسے اور علم
کے فضائل اختیار یعنی صحابہ اور تابعین کے اقوال میں بھی بہت ہیں دنیا پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کمال کو ارشاد فرمایا کہ اے محمد بن علی! میں نے تم کو علم ہی
مفادیت کرتا ہوا اور تو مال کی علم حاکم ہوا اور مال محکوم علیہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور یہ بھی آپ ہی کا ارشاد
ہو کہ عالم افضل ہو روزہ وارش شب بیدار جہاد کرنے والے سے اور جب عالم مرے تو اسلام میں ایسا رخنہ پڑتا ہے کہ اسکو بجز اسکے نائب کے اور
کوئی بند نہیں کرتا اور نیز آپ نے ایک قطعہ عربی میں فرمایا ہو جسکا ترجمہ یہ ہے فقہ آدمی جتنے ہیں وہ صورت میں ہیں سب ایک سے بہا پتہ
سب کا ہو آدم اور جو اس کی ماہ ہو شرف پر اصل کے گرجھرا گئے تو کہیں بااصل انکی کیا ہو پانی اور مٹی کے سوا باہان بدن پر عالموں کے ہو
قیامت پر خیر چیست کہ کیونکہ خود ہیں راہ یاب اور دوسروں کے رہنا ہے جس جس شے سے ہو حاصل ہو وہی انسان کی قبر پر جا لوں کو پر عداوت
عالموں سے ہو سدا ہے سیکو ایسا علم جس سے ہو تو زندہ تا ابد ہو لوگ سب مرے ہیں پر عالم ہو زندہ و اٹھنا اور ابواسود فرماتے ہیں کہ کوئی چیز علم
سے بڑھ کر عزت و ملی نہیں کہ بادشاہ کو گو شہر حاکم ہوتے ہیں اور ظلم بادشاہ ہو نہر حاکم ہوتے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان
بن داؤد علیہما السلام کو اختیار دیا گیا تھا کہ علم اور مال اور سلطنت میں سے جو چاہو پسند کرو انھوں نے علم کو پسند فرمایا تو مال اور حکومت علم کے
ساتھ انکو عطا ہوئی اور حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آدمی کون ہیں انھوں نے فرمایا کہ علما پھر پوچھا کہ بادشاہ کون ہیں فرمایا
کہ زمانہ پوچھا کہ کینیہ کون ہیں فرمایا کہ جو لوگ اپنے دین کو بچکر رکھتے ہیں غرض کہ عالم کے سوا اوروں کو آدمی نہ کہا اسلیے کہ جو خاصہ کہ اس سے
انسان کو چر یا پون سے تمیز ہوتی ہو وہ علم ہو اور انسان بھی ملک انسان کہلا دیا گیا کہ جس بات سے اُسکو شرف ہو وہ ہیں موجود ہو اور انسان کی
شرافت نہ تو جسم کے زور کے باعث ہو اسلیے کہ زور میں اُس سے اونٹ مثلا زیادہ ہونے سے جتنے ہونگی جت سے کہ اتنی اُس سے بہت بڑا
و شجاعت کے سبب سے کہ زندہ سے اُس سے بھی زیادہ شجاع ہیں نہ کھانے کے لیے کہ بیل کا پیٹ اُس سے کہیں زیادہ ہو نہ صحبت کے سبب
سے کہ ادنی چیز یا اس باب میں اُس سے بہت بڑھ کر ہو بلکہ اُسکو شرافت ہو تو صرف علم کی رُو سے ہو اور یہی علم کے لیے وہ پیدا ہوا ہو اور بعض حکما کا قول
ہو کہ ہکو کوئی یہ بتاؤ کہ جبکو علم نہ ملا اسکو اور کیا ملا اور جبکو علم ملا اُس سے اور کیا باقی رہا۔ اور فتح موصی کا قول ہو کہ جب مریض کو دن کھانا
پانی و دوا کچھ نہ دیا جاوے تو وہ کیا مرے گا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ بے شک مرے گا اور کیا فرمایا کہ یہی حال دل کا ہے جب اُس سے تین دن علم اور
حکمت کو روک دیا جاتا ہو تو مر جاتا ہو اور یہ قول اُنکا بجا ہو اسلیے کہ دل کی غذا علم اور حکمت ہو اور تین دنوں سے اسکی زندگی ہو جس طرح
کہ بدن کی غذا کھانا ہو اور جس شخص کو علم میسر نہیں تو اسکا دل بیمار ہو اور موت آسپہ لازم مگر اُس شخص کو اپنے دل کی بیماری اور موت کی خبر
نہیں ہوتی اسلیے کہ دنیا کی محبت اور اُسکے کاروبار میں لگے رہنے سے اسکی حس جاتی رہتی ہو جیسے خوف اور نشے کے غلبے میں دھم کا درد
اسوقت معلوم نہیں ہوتا اگرچہ واقع میں درد ہو تا ہو لیکن جب موت دنیا کے بوجھ اور علاقے آدمی سے اُٹار دیتی ہو تب اپنے دل کی توجہ

۱۰۰

[illegible]

Handwritten text in a cursive script, likely Persian or Urdu, organized into horizontal lines. The text is dense and fills most of the page.

Vertical handwritten text on the left margin, continuing the script from the main body of the document.

فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن مسیب کے پاس گیا وہ روتے روتے مجھے میں نے روکنے کی وجہ پوچھی انہوں نے فرمایا کہ یہ وجہ ہو کہ مجھے کوئی کچھ پوچھتا نہیں اور بعضوں کا قول ہو کہ علمائے زمانہ کے چرخ ہیں ہر ایک اپنے وقت میں منع ہوتا ہو کہ اس سے اس کے علم کے لوگ روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر علمائے زمانہ تو آدمی مثل چرپاویں کے ہو جاتے یعنی علم کو کون کو تعلیم کی جہت سے حالت بھیجے سے نکال کر سرحد انسانیت پر پہنچا دیتے ہیں۔ اور عکرمہ یہ فرماتے ہیں کہ اس علم کا کچھ مول ہو کسی نے پوچھا کہ وہ کیا ہو فرمایا کہ وہ یہ ہو کہ اسکو ایسے کو سکھاوے جو اچھی طرح یاد کرے اور ضائع نہ کرے۔ اور یہی ابن معاذ فرماتے ہیں کہ علمائے امت مہر صلی اللہ علیہ وسلم پر باب کر زیادہ رحیم ہیں لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس طرح ہو انہوں نے فرمایا کہ ایسے کہ باب تو لوگوں کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں اور علم آخرت کی آگ سے بچاتے ہیں۔ اور بعض کا قول ہو کہ ابھارے علم سکوت ہو پھر سننا پھر یاد کرنا پھر عمل کرنا پھر سکھ لوگوں میں پھیلا نا۔ اور بعض یوں فرماتے ہیں کہ اپنا علم ایسے کو سکھاؤ جو اس سے جاہل ہو اور اسے شے سے سیکھو کہ جو چیز شکوہ نہ تھی ہو اسکو وہ جانتا ہو جب ایسا کر دے تو جو کچھ شاکہ نہ ہو گا اسکو جان جاوے گا اور جو جانتے ہو گے وہ یاد رہیگا۔ اور حضرت معاذ بن جبل کا قول ہو اور میں نے اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی پایا کہ علم کو سیکھو اس لیے کہ اسکا سیکھنا خوف الہی ہو اور اسکی حقیقت عبادت اور اسکا درس دینا تسبیح اور اسکی بحث کرنی جہاد اور جو شخص زمانہ ہو اسکو اسکی تعلیم کرنی خیرات اور جو اسکا اہل ہو اسکا اسکا خراج کرنا قرب منزلت ہو یہی علم تنہائی میں انیس اور سفر میں مجلس اور خلوت میں گفتگو کرنے والا اور دین کا راہ نما اور حالت تواضع اور افلاس میں چراغ اور دوسلوں کے سامنے نائب اور اجنبی شخصوں میں قریب کرنے والا اور دشمنوں کے حق میں تھپتھا اور راہ جنت کا منار ہو اس علم کی بدولت اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بلند رتبہ عنایت فرماتا ہو کہ انکو امور خیر میں سرور پیشوا ہادی بناوے جو انکی دیکھا دیکھی اور روں کو خیر نصیب ہوتی ہو انکے قدموں پر لوگ چلتے ہیں اور انکے افعال کو تاکتے ہیں فرشتے انکی دوستی کے خواہاں ہوتے ہیں اور اپنے بازوؤں سے انکو پونچھتے ہیں اور تمام خشک و تر انکے لیے بخش جاتے ہیں یاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور کرکڑے اور خشکی کے درندے اور چوپائے اور آسمان اور انکے ستارے سب دعا سے مغفرت کرتے ہیں ایسے کہ علم دل کی زمین کی ہو اسکے باعث حالت نہیں رہتی اور نور ہے کہ جسکے سامنے تاریکی جاتی رہتی ہو اس سے بدن کو قوت آتی ہو اور ضعف دور ہوتا ہو اسکے باعث بندہ نیک لوگوں کے مراتب اور بلند درجے حاصل کرتا ہو علم میں فکر کرنا روزہ رکھنے کے برابر ہو اور اسکے درس میں مشغول رہنا شب بیداری کے مساوی ہو اور اسی کے باعث خدا سے قائل کی اطاعت اور توحید اور عبادت اور تقویٰ ہوتی ہو اسی سے وسع اور تقویٰ اور صلہ ارحام اور معرفت حلال اور حرام حاصل ہو علم امام ہو اور عمل اسکا تابع ہو نیک بنتوں ہی کے دل میں اسکی جگہ کی جاتی ہو اور بہ جنت اس سے محروم رہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے حسن توفیق کے خواہاں ہیں

چوتھا بیان دلائل عقلی کے ذکر میں

آب دلائل عقلی اسباب میں نہیں چاہیں کہ غرض اس جا علم کی فضیلت اور نفاست کے معلوم کرنے سے جو اور جب تک کہ خود فضیلت کو نہ سمجھو اور جو اس سے غرض ہو اسکو نہ معلوم کہ وہ تو علم وغیرہ اشیا کی فضیلت کا جاننا ممکن ہو جیسے کوئی یہ معلوم کیا جائے کہ یہ نیک حکیم ہو یا نہیں اور اسکو ہنوز حکمت کے معنی اور اسکی حقیقت معلوم نہ ہو تو ہنوز اسکے کہنے کے اور اسکو کیا حاصل ہو گا پس واضح ہو کہ فضیلت فضل سے ملتی ہو جسکے معنی زیادتی کے ہیں تو جب دو چیز میں کسی بات میں شریک ہوں اور ایک میں کوئی بات زیادہ ہو تو اسکو کہنے کہ یہ دوسرے سے زیادہ اور افضل ہو لیکن زیادتی ایسی چیز میں ہونی چاہیے جو اس چیز کا کمال ہر شے کا کھوٹے کو جو کہ اس سے افضل کہتے ہیں تو اسی لیے ہو کہ کھوڑا برابر دوسری میں تو گرے گا شریک ہو کر وہ دوسرا اور بڑھ کر دوسری میں اس سے بڑھ کر ہو

منہا کرتے ہیں اور ان کے خادم کی طرح ہیں مثلاً آہنگری کی زراعت کی خادم خاص کر ہو اور دوسری صنعتوں کے آلات بھی اس سے بنتے ہیں اور صنعت اور کاتنا دونوں نورانی کے خادم ہیں کہ نہوت وغیرہ کا ہونا ان پر موقوف ہو تیسرے وہ اعمال ہیں کہ اصول کو یاد کرتے ہیں اور ان کو زینت دیتے ہیں مثلاً پسینا اور پکانا زراعت کے لیے اور دھونا اور سینا نورانی کے لیے اور ان تین طرح کے اعمال کو عالم کے قیام میں ایسا ہی علاقہ ہو جیسے آدمی کے اجزا کو اسکے تمام وجود کے قیام میں ہر لیس آدمی کے اجزا بھی تین طرح کے ہیں ایک اصول میں جیسے دل اور جگر اور دماغ میں دوسرے وہ اعضا ہیں جو اصول کے خادم ہیں جیسے معدہ اور رگین اور شریانیں اور شپے اور سین ہیں تیسرے وہ اجزا ہیں جو زینت کے لیے ہیں مثلاً ناخن اور انگلیاں اور بھون اور بال وغیرہ ہیں اور ان صنعتوں میں سے اشرف اور افضل اسلوب ہیں اور اصول میں سے افضل سیاست ہو جبکہ مدار مافوق میں رہنے اور کمپین اچھی طرح بسر کرنے کا ہو اور اسی لیے اس خدمت کے بحالانے واسطے کو وہ کمال ہونا چاہیے جو اور صنعتوں میں درکار نہیں ہو اور یہی وجہ ہو کہ اس خدمت والا اور صنعتوں والوں سے خدمت لیا کرنا جو اور سب کو اپنا تابع جانتا ہو اور خلق کی درستی کے لیے اور دنیا اور آخرت میں ان کو راہ راست بتانے کے لیے سیاست کے چار مرتبے ہیں اول سیاست جو سب میں برتر ہو سیاست انبیاء علیہم السلام کی ہو اور ان کا حکم خالص اور عام سب پر ظاہر اور باطن ہر حال میں ہو دوسرے سیاست خلفاء اور ملوک اور سلاطین کی ہو اور ان کا حکم بھی خاص اور عام سب پر ہو مگر صرف خاص پر جو باطن پر نہیں تیسری سیاست اُن علمائے دین کے اور اسکے دین کے عالم ہیں اور یہی علمائے دنیا کے وراثت ہیں ان کا حکم صرف خاص لوگوں کے باطن پر ہو عوام کی سمجھ کا اتنا شبہ نہیں جو اُن سے مستفید ہوا اور نہ ان کو توحید کے لوگوں کے ظاہر کی سی بات کے لازم کرتے خود ادروک سے نہ کتصرف کر دین جو تھی سیاست و اخلاق کی ہر ان کا حکم صرف عوام کے باطنوں پر ہوا بیان سب سیاستوں میں نبوت کے بعد اشرف اور افضل علم کی تعلیم اور لوگوں کے نفس کی مملکت مادیات اور برتری فصول سے بچانا اور عمدہ اخلاق اور سعادت کی طرف راہ بتلانا ہوا اور تعلیم سے مراد بھی یہی ہو اور تعلیم کو جو دین اور اعمال کی نسبت کرنا افضل بتایا اسکی وجہ یہ ہو کہ کسی پیشہ کا شرف تین باتوں سے جانا جاتا ہو یا تو اس توحید کے لحاظ سے جو اس خدمت سے بچانے کا ذریعہ ہو مثلاً عقلی علوم لغوی علوم سے افضل ہیں اسلیے کہ حکمت تو عقل سے معلوم ہوتی جو اولت کان کے سننے سے اور عقل سننے کی نسبت کرنا افضل ہو تو جو عقل سے معلوم ہوگی وہ بھی افضل ہوگی بیشرف باعتبار فائز سے کے عام ہونے کے ہوتا ہو جیسے طبی نسبت زرگری کے ہو کہ اول کا فائدہ انسانوں اور حیوانوں کو عام ہو بخلاف زرگری کے کہ اسکا فائدہ سب انسانوں کے لیے نہیں۔ یا شرف باعتبار محل کے ہوتا ہو زمین اس پیشہ کا اثر ہو جیسے زرگری چمڑا پکانے کی نسبت کرنا افضل ہو اسلیے کہ زرگری تو سونے پر اپنا عمل کرتا ہو اور چمڑا پکانے والا مردار کی کمال پر کام کرتا جو تعلیم جو دیکھتے ہیں تو یہ تینوں وہیں شرف کی ہیں موجود ہیں اسلیے کہ علوم دینی یعنی سمجھنا طریق آخرت کا ظاہر ہو کہ عقل کی خوبی اور فو کا کی تیرہی اور صفائی ہی سے ہوتا ہو اور عقل تمام صفات انسانی سے اشرف ہو جیسا کہ اسکا بیان عنقریب آوے گا اسلیے کہ عقل ہی کے باعث خدا سے لگاؤ کی امانت مقبول ہوتی ہو اور یہی کی جہت سے قرب الہی تک پہنچ جاتا ہو اور فائدہ کا عام ہونا تعلیم میں خود ظاہر ہو کہ مقام شہر نہیں کیونکہ اسکا فائدہ اور شرف سعادت آخرت ہو اور تعلیم کے محل کی شرف میں بھی کچھ شک نہیں کیونکہ تعلیم کرنے والا آدمی کے دل و انفسوں پر تصرف کرتا ہو اور ظاہر ہو کہ زمین پر موجود چیزوں میں سب سے اشرف انسان کی جنس ہو اور انسان کے اجزا میں سب سے عمدہ اور اشرف انسان کا دل ہو اور تعلیم کرنے والا دل کی تکمیل اور جلائیے اور پاک کرنے اور سکون قرب الہی تک پہنچانے میں مشغول رہتا ہو اس سے معلوم ہو کہ علم کا تعلیم کرنا ایک طرح سے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو اور ایک طرح سے اسکی خلافت اور یہ خلافت اللہ تعالیٰ کی نہایت بڑھکر ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عالم کے دل پر صفت جو اسکی صفات میں سے خاص تر ہو شریعہ فرمائی تو گویا عالم کا دل خدایے تعالیٰ کے عہدہ خزانہ کی جو اپنے اسکو اجازت ہو کہ جو اس چیز کا محتاج ہے اسکو یہ چیز دے دے پس اب غور کرو کہ اس سے زیادہ کونسا شرف ہو گا کہ آدمی اللہ تعالیٰ اور اسکی مخلوق میں واسطہ ہو کہ انکو فائدہ پہنچے

اس لیے وقت سے پہلے ہی اسکو سیکھنا واجب ہو اور یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ علم کا واجب ہونا جو عمل کے لیے شرط ہو وہ عمل کے واجب ہونے کے
 ہو۔ ہوا کرتا ہو پس پہلے وقت سے اسکو سیکھنا واجب نہیں اور اسی طرح باقی نمازوں میں حال ہو پھر اگر وہ رمضان تک زندہ رہیگا تو رمضان
 کے سبب سے اسپر روزہ کا سیکھنا ایک نیا واجب ہو گا یعنی یہ جاننا کہ روزہ کا وقت صبح صادق سے لیکر آفتاب کے ڈوبنے تک ہو اور
 روزہ میں واجب نیت ہوا اور کھانے اور پینے اور صحبت سے بند رہنا اور یہ بات عید کے چاند دیکھنے خواہ دو گواہوں کی گواہی گزرنے
 تک قائم رہتی ہو اب اگر اسکے پاس مال ہو جو اسے یا بالغ ہونے کے وقت ہی مال ہو وے تو اسکو مقدار واجب زکوٰۃ کا معلوم کرنا لازم
 ہو گا مگر اسوقت لازم ہو گا بلکہ وقت اسلام سے ایک برس پورا ہونے پر لازم ہو گا اور اگر اسکے پاس اونٹوں کے سوا اور کچھ نہ تو صرف اس
 کی زکوٰۃ کا سیکھنا بھی لازم ہو گا اسی طرح تمام اقسام مال میں تصور کرنا چاہیے جب اسپر حج کے مینے آوین تو اسپر حج کا علم اسی وقت جاننا
 ضروری نہیں اس لیے کہ اسکا ادا عمر میں ہوتا ہو تو سیکھنا بھی فوراً واجب ہو گا بان علماء اسلام کو چاہیے کہ اگر اسکے پاس جمعیت بقدر
 زاد و راحلہ کے ہو تو اسکو آگاہ کر دیں کہ حج اُس شخص پر عمر میں فرض ہو جو مالک سامان سفر اور سواری کا ہو تاکہ شاید وہ اپنے نفس پر احتیاط
 ضروری جان کر جلد ہی ادا کرے پس جسوقت وہ تصدیق کرے اسوقت اسکو حج کی کیفیت کا سیکھنا لازم ہو گا اور صرف اسپر ارکان حج اور
 اُس کے واجبات کا سیکھنا واجب ہو گا تو اقل کا سیکھنا واجب ہو گا اس لیے کہ جس چیز کا کرنا نفل ہو اسکا سیکھنا بھی نفل ہو تو نفل کا سیکھنا فرض
 عین ہو گا۔ رہی یہ بات کہ اصل حج کے واجب ہونے پر اسکو اسی وقت آگاہ کر دینے سے سکوت کرنا حرام ہو اور متعلق فقہ سے جو غرض کہ سب افعال
 جو فرض عین ہیں انکا جاننا بتدیر ہی طرح ہو اور ترک فعل کا معلوم کرنا بھی جب جیسا حال پیش آتا جاوے گا اسی طرح واجب ہو گا یا مردی کے
 حال کے مناسب مختلف ہو کرتا ہو مثلاً گونگے کو واجب نہیں کہ جو کلام حرام ہو اسکو معلوم کرے یا اندھے پر ضرور نہیں کہ نظر نا جائز کے مسئلے
 سیکھے یا جنگل کے رہنے والے پر واجب نہیں کہ جن مکانات میں بیٹھنا حرام ہو انکو معلوم کیسے حاصل یہ کہ اگر معلوم ہو کہ ان اشیاء کی ضرورت
 اس شخص کو نہ پڑے گی انکا سیکھنا اسپر واجب نہیں بلکہ جن امور میں وہ مبتلا ہو انہیں تنبیہ کر دینا واجب ہو مثلاً اگر مسلمان ہونے کے وقت میں حیر
 پنے ہو یا غصب کی زمین میں بیٹھا ہو یا غیر محرم کی طرف دیکھ رہا ہو تو اسکو اطلاع ان امور کے ترک کی کر دینی ضرور ہو اور جن امور کا کتب
 نہ ہو بلکہ مقرب آئین مبتلا ہو چاہتا ہو جیسے کھانے پینے کی چیزیں میں تو اسکا تعلیم کر دینا واجب ہو مثلاً اگر کسی شہر میں شراب کا بیٹا اور سوکر
 گوشت کا کھانا رائج ہو تو اسکو انکا ترک سکھانا اور آگاہ کر دینا واجب ہو اور جن چیزوں کا سیکھنا واجب ہو انکا سکھانا بھی واجب ہو اور اعتقادات
 اور دلوں کے اعمال کا علم بھی موافق ظروف کے واجب ہو مثلاً اگر اسکے دل میں ان معنوں میں شک پیدا ہو جنہر کہ دونوں گئے شہادت کے
 دلالت کرتے ہیں تو اس صورت میں اسکو ایسی چیز سیکھنی چاہیے جس سے وہ شک دور ہو جاوے پس اگر یہ شک اسکو نہوا اور مر جاوے اور ابھی
 اس بات کا اعتقاد نہ کیا ہو کہ خالصے تاملے کا کلام پاک قدیم ہو اور وہ قابل رویت ہو اور میں تبدیل کو گنجائش نہیں اور یہ اس کے اولوتین
 حوا اعتقادات میں مذکور ہیں کسی کا معتقد نہ ہو اور تو ایسا شخص سب کے نزدیک سلام ہی پر مہر گیا لیکن یہ خطرے جو موجب اعتقادوں کے ہوتے
 ہیں بعضے تو خود آدمی کی طبیعت سے اسقہ ہیں اور بعضے اپنے شہر والوں کی گفتگو سننے سے دل میں آتے ہیں پس اگر شخص ایسے شہر میں ہو
 کہ سہین گفتگو اور کلام بدعت کے شائع ہوں تو چاہیے کہ اسکو بتا دے بلوغ میں امر حق سکھلا کر بدعت سے محفوظ کر دیا جاوے تاکہ امر باطل پہلے
 نہ حکم جاوے اس لیے کہ اگر امر باطل اسکے سننے میں آجاوے دیکھا تو اسکا دور کرنا اسکے دل سے واجب ہو گا اور بعض اوقات اسکا دور کرنا دشوار
 پڑ جاتا ہو مثلاً اگر نو مسلم تاجر ہو اور اُس شہر میں معاملہ سود کا رائج ہو تو اسپر سود سے بچے ہو سیکھنا واجب ہو گا تو جو علم فرض عین ہو اسپر بھی امر
 حق ہو جو ہم نے لکھا یعنی عمل واجب کی کیفیت کا جاننا فرض عین ہو پس جو شخص کہ عمل واجب کہ جان لیا اور اسکے واجب ہونے کے وقت
 کو معلوم کر لیا تو وہ علم جو اسپر فرض عین تھا اسکو سیکھ لیا اور یہ فیون نے جو فرمایا ہو کہ اُس علم سے غرض شیطان کے ظروف اور فرشتے کے

طریق ہدایت فرمایا اور اسکے اسباب مقرر فرمائے ہیں ان اسباب کو بیکجا رجحون کر آپ سے مرعانا درست نہیں اور جو علوم کہ فرض میں صرف بہتر
ہیں وہ یہ ہیں کہ شام حساب کے وقت اور طرب کے حقائق میں مشغول ہونا وغیرہ کہ نجی حاجت نہیں پڑتی مگر بقدر کی ضرورت پڑتی ہو کہ میں توت
اور کہ زیادہ ہو جاتا ہو اور غیر شرعی علوم میں سے بڑے ایسے ہیں جیسے سحر و طلسمات اور شعبہ سے اور بہت کھنڈے ہیں ان میں سے سلاح
یعنی جائز ایسے ہیں جیسے اشعار میں کچھ نقصان نوا اور علم تاریخ اور جو اسکے قائم مقام ہو اور علوم شرعی جنکا بیان کرنا مقصود ہو وہ سب
ہی ہیں لیکن چونکہ کبھی دھوکا ہو جاتا ہو کہ انکو علوم شرعی جانتے ہیں اور واقع میں بڑے ہوتے ہیں ایسے انکی وضو میں ہو میں ایک قسم
اور ایک بڑے جو علوم اسچے ہیں وہ کچھ تو اصل میں اور کچھ فرع اور کچھ مقدمات اور کچھ متعدد اور تکملہ کے طور پر یعنی چار طرح کے ہیں اول وہ جو اصول
ہیں اور وہ چار میں ایک کتاب التدریس دوم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوم اجماع امت چارم آثار صحابہ اور اجماع اس جہت
سے حاصل ہو کہ وہ سنت پر دلالت کرتا ہو مگر اس کا درجہ سنت کے بعد ہو اور اسی طرح آثار صحابہ کا حال ہو کہ وہ بھی سنت
پر دلالت کرتے ہیں اس لیے کہ صحابہ نے وحی کا مشاہدہ فرمایا اور احوال کے قریبوں سے آنحضور نے وہ باتیں معلوم کیں جنکا دیکھنا
دوسروں سے فائدہ راجح باتیں کہ قریبوں سے معلوم ہوتی ہیں اگر لکھی جاویں تو کیا عجب ہو کہ تحریر میں گنجائش انکی نوا اور اسی وجہ سے
علمائے حق نے انکی پیروی کرنی اور انکے آثار کو مستحکم کر دانا مصلحت جانا ہو مگر یہ پیروی ایک شرط خاص سے جو خاص ہو سکا بنا
کرنا اس جگہ مناسب نہیں۔ دوسری قسم علوم شرعی کے فروع ہیں اور وہ ایسے علوم ہیں کہ ان چاروں اصول سے مفہوم ہوتے ہیں نیز میں
کہ مقتضائے الفاظ سے سمجھے جاتے ہیں بلکہ معانی اور حقائق کی وجہ سے جو عقلوں کو آگاہی ہو گئی اور انکی وجہ سے احکام کو وسعت ہو
جستے کہ لفظ محفوظ سے اور باتیں بھی سمجھ لی جتنکے لیے وہ محفوظ نہ تھا مثلاً آپ کا ارشاد جو یہ ہو لا یقفنہ القاضی وہو غضبان اس سے
یہ بھی سمجھا گیا کہ جس وقت قاضی کو پیشاب کا دبا دبا ہو یا سھوکا ہو یا کسی مرض سے دردناک ہو اسوقت بھی حکم نہ دیوے اور یہ علم فروع
دو طرح پر جو ایک وہ کہ دنیا کی بہتری سے متعلق ہو اس علم کو فقہ شامل ہو اور اسکے فیصل فقہاء ہیں اور وہ دنیا کے عالم اور دوسرے
وہ کہ جس سے آخرت کی بہتری ملتا رہتی ہو اور وہ دل کے حالات اور اسکی اچھی یا بُری عادات کا معلوم کرنا اور یہ کہ خدائے تعالیٰ کے
فروع و ایک انہیں سے کون بات پسند ہو اور کونسی ناپسند اور اس کتاب کا نصف اخیر ایسی علم کے بیان میں جو اور جو بات کہ دل سے اعضا
پر عبادات اور عادات میں شریع ہوتی ہو اسکا جاننا بھی اسی علم میں داخل ہو اور وہ اس کتاب کے نصف اول میں مذکور ہو یہ تیسری قسم
علوم شرعی کے مقدمات ہیں اور یہ وہ علوم ہیں کہ علوم شرعی کے لیے مبنیہ آلات کے ہیں مثلاً علم لغت اور علم نحو کہ دونوں کلام مجید اور
حدیث شریف کے لیے آگ ہیں حالانکہ لغت اور نحو و علم شرعی نہیں مگر انہیں غرض کرنا جو شرعیہ کے لازم ہو ایسے کہ شریعت محمدی علی
صاحبہ الصلوٰۃ والسلام لغت عربی میں آئی ہو اور ہر ایک شریعت کا حال انکی زبان سے ظاہر ہوتا ہو اس وجہ سے لغت عربی کا سیکھنا اگر
شہر کیا۔ اور آلات میں علم کتابت بھی ہو مگر یہ علم ضروری نہیں اس وجہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اگر فرض کیا جاوے کہ جتنی
باتیں منہ جاویں انکا یاد کر لینا ممکن ہو تو کھنے کی کچھ حاجت نہ رہے مگر چونکہ غالباً لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے ایسے کہ کتابت بھی سمجھیں
جو جو حق قسم علوم شرعی کے مقدمات ہیں اور وہ قرآن مجید میں ہیں ایسے کہ مقدمات میں سے بعض تو متعلق الفاظ سے ہیں جیسے قراءت اور
حروف کے متاراج کا سیکھنا اور بعض متعلق معنی سے ہیں جیسے علم تفسیر کہ اسکا مدارجی نقل پر جو صرف لغت اسکو کافی نہیں اور بعض متعلق
قرآن کے احکام سے ہیں جیسے نسخ اور نسخہ اور عام اور خاص کا جاننا اور انکا ایک دوسرے کے ساتھ میں استعمال معلوم کرنا
ہو اور یہ وہ علم جو سبکو اصول فقہ کہتے ہیں اور انہیں حدیث بھی شامل ہو اور حدیثوں اور آثار میں تین تین کہ راویوں کے نام
اور نسب اور صحابہ کے اسناد اور انکے معانی کا جاننا اور راویوں کی راستی اور حالات کا معلوم کرنا جو کہ حدیث ضعیف کو قوی

[illegible]

کہ اسکی نظر دنیا کے حدود سے آخرت کی طرف تجا و زینین کرتی اور جب نہیں تینوں چیزوں میں یہ حال ہو تو اور چیزوں میں تو صاف ظاہر ہو کہ وہ دنیا ہی کے امور میں مشغول تھا اسلام میں اگر فقیہ کچھ کہیگا تو یہ بیان کریگا کہ اسکا اسلام درست تھا اور یہ اسلام نادرست تھا اور شیعہ میں مسلمان ہونے کی یہ بین مگر اس سب بیان میں اسکا انتقام بجز زبان کے اور طرف نہ ہوگا دل اسکی حکومت سے باہر ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبان سیف اور سلطنت کو دل کی حکومت سے معزول فرما دیا ہو چنانچہ جس شخص نے اس کو مار ڈالا تھا جو زبان سے کلمہ اسلام کہہ چکا تھا اور یہ جذبات اسکی خدمت میں کیا کہ مقتول نے تلوار کے خوف سے کلمہ کہہ لیا تھا اسکو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہذا شفقت عن قلبی یعنی تو نے اسکا کیا دل چہرہ معلوم کیا تھا کہ دل سے نہیں کہتا۔ بلکہ فقیہ اسلام کی نصیحت کا حکم تلواروں کے سایہ تلے کرتا ہو باوجودیکہ جانتا ہو کہ تلوار سے اسکا شبہہ دور نہیں ہوا اور دل سے پردہ حالت نہیں تھا تاہم وہ تلوار والے پر حکم کرتا ہو یعنی تلوار مقتول کی گردن پر کھچی ہو اور ہاتھ اس کے مال پر دراز ہو مگر زبان سے اس کلمہ کے کہنے سے حکم فقیہ وہ اپنی گردن اور مال کو بچا لیکر جیتک اسکی حیات اور مال جو اس کلمہ کی بدولت دنیا میں کوئی اسکا معترض نہ ہوگا اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوا ہذا فقد عصموا منی و ما وہم و لم یؤھم ان خدیث میں آپ نے ارشاد اس کلمہ زبانی کا صرف خون اور مال میں ارشاد کر دیا لیکن آخرت میں زبانی اقبال کا رآء نہیں بلکہ دلوں کے نواز اور ہر بار اور اخلاق مفید ہیں اور یہ مورفین فقہ میں سے نہیں اور اگر فقیہ انکا بیان کرے تو ایسا ہو جیسے علم کلام اور طب بیان کرنے لگے اور اسکا بیان خارج از علم فقہ ہوگا۔ اسی طرح اگر نماز کوئی شخص ظاہر کی سب شرطوں سے ادا کرے اور تکبیر اولی کے سوا ساری نماز میں شریعت سے آخر تک غافل رہے اور بار بار کے معاملات و داد و ستد کو سوچتا رہے تو فقیہ بھی حکم کریگا کہ نماز درست ہو گئی حالانکہ یہ نماز آخرت میں کچھ بہت بجا رآء نہیں جیسے زبان سے کچھ صرف کلمہ کا ادا کر لینا اسلام کے باب میں روضہ مفید ہوگا لیکن فقیہ اسلام کی درستگی کا فتوہ دیکھا اس معنی کہ جو کچھ اس شخص نے کیا ہو اس سے تعمیل صحیحہ امر کی ہو گئی اور قتل اور قہر پر اس پر سے دور ہو گئی باقی رہا ناجزبی اور دل کا حاضر کرنا جو آخرت کا کام ہو اور جس سے ظاہر ہی عمل مفید ہوتا ہو اس کے در پی فقیہ نہیں ہوا کرتا اور اگر بالفرض ہو تو علم فقہ سے علاحدہ ہوگا اور زکوٰۃ کے باب میں بھی فقیہ کی نظر اسی صورت پر ہوتی ہو جس سے مطالبہ سلطان کا اس کے ذمہ نہ رہے یعنی اسی صورت ہو کہ اگر مالدار زکوٰۃ کے ادا کرنے سے انکار کرے اور بادشاہ اسکو زبردستی گرفتار کرے تو اس پر حکم ہو کہ شخص برحق الزمہ ہو اس کے ذمہ زکوٰۃ نہیں۔ اور روایت ہو کہ قاضی ابو یوسف آخر برس میں اپنا مال اپنی بی بی کو ہبہ کر دیا کرتے تھے اور اسکا مال اپنے نام اس سے ہبہ کر لیتے تھے تاکہ زکوٰۃ ساقط ہو جاوے یہ بات کسی نے حضرت ابو حنیفہ رحمہ سے نقل کی آپ نے فرمایا کہ لیر انکی بقیہ کی بہت سے ہو اور درست فرمایا اس لیے کہ یہ جلیہ صرف دنیا کی فقہ کا ہوگا اسکا خیر آخرت میں ہر گناہ سے بڑھکی ہو اور اسے جیسا علم خیر کرنے والا کہلاتا ہو۔ اور حلال و حرام کا حال یہ ہو کہ صحیح ہو کہ حرام سے بچنا دین کی بات ہو مگر دوسری یعنی حرام سے بچنے کے بارے میں ہر حال وہ جو گواد کے عادل ہونے میں شرط ہو اور اگر وہ نہ ہو تو آدمی کو ابھی نیسے اور قاضی ہونے اور حاکم ہونے کی لیاقت نہ رکھے اس طرح کا صریح تو صرف یہ ہو کہ ظاہر کے حرام سے بچا رہے و دوسرے نیک سختوں کا ہی لینے ان شبہات سے بچنا جن میں احتمالوں کی مساوات ہو حالت اور حرمت دونوں کے پائے جاتے ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یزک الی مال یریک الی مال یریک اور یہی ارشاد فرمایا کہ الاثم حوازل القلوب یعنی گناہ دلوں میں کھٹکنے والا ہوتا ہو تیسرے درجہ متقیوں کا جو اور وہ خالص مطلق کو اس وجہ سے چھوڑ دینا ہو کہ اس سے خوف حرام تک پہنچنے کا ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن الرجل من المتقین حتی یرع مالا باس بہ مخافۃ ما بہ باس اور اس وجہ کی مثال یہ ہو کہ مثلاً کوئی شخص لوگوں کے حالات بیان کرنے سے بچے اس خوف سے

پہلے نام متاثر تھا اور اس کے لیے کچھ معنی مجمل و ہم کر لیتا تھا معنی واضح معلوم نہوتے تھے اب اس نور کے باعث آن سب کے معنی واضح ہو جاتے ہیں پہان سبک کہ اس وقت میں خدا سے پاک کی ذات کی معرفت حقیقی حاصل ہوتی ہو اور اس کے صفات کاملہ دائمی کی اور اس کے افعال کی اور دنیا اور آخرت کے پیدا کرنے میں حکمت کی اور وجہ آخرت کو دنیا پر مرتب کرنے کی معرفت واقعی آجاتی ہو اور نبوت اور نبی کے معنی اور روحی اور ملائکہ اور شیاطین کے معنی اور انسانوں سے شیطانوں کی علوت کی کیفیت اور مہیون کو فرشتوں کے معلوم ہونے کی صورت اور اس کے پاس وحی پہنچنے کی حقیقت اور آسمانوں اور زمین کے ملکوت کی حالت اور دل کی معرفت اور اس کے اندر فرشتوں اور شیطانوں کے لشکروں کے مقابلہ کی کیفیت اور فرشتے کے امداد سے اور شیطان کے خطرہ میں فرق کی شناخت اور آخرت اور جنت اور دوزخ اور عذاب و اوبہل صراط اور میزان اور حساب کی پہچان اور اس آیت کریمہ کے معنی اقرار کرتا ہاں کتب نفیس الیوم علیکم صلیبا اور اس آیت کے وان الذرا لاخرۃ لہی ایچوان لوکانوا لعلیون اور خدا سے تعالیٰ کی لقا اور اس کی ذات کریم کو دیکھنے کے معنی اور اس سے نزدیک ہونے اور اس کے ہمسایہ میں جا اترنے کی غرض اور مدار اعلیٰ کی رفاقت اور ملائکہ کی نزدیکی سے سعادت حاصل ہونے کی مراد اور ربوبت والوں کے درجوں میں جو اتنا فرق ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو ایسے دیکھیں گے جیسے چمکتا ستارا آسمان میں معلوم ہوتا ہو اس فرق سے متصور اور سوا اس کے اور باتیں جنکی تفصیل طویل ہو اس نور کے سبب معلوم ہو جاتی ہیں اور اس نور کے پہلے ان امور کے معنوں میں لوگ مختلف رہتے ہیں ان کے اصول کی تصدیق تو کرتے ہیں مگر انہی غرض کے باب میں کچھ کا کچھ کہتے ہیں بعضوں کا اعتقاد یہ ہو کہ یہ ساری چیزیں مثالیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں وہ ایسی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی آدمی کے دل پر گزری اور یہ کہ خلق کے لیے جنت میں سے بھر جفتوں اور ناموں کے اور کچھ نہیں ہیں بعضوں کا اعتقاد یہ ہو کہ انہیں سے بعض باتیں تو مثالیں ہیں اور بعض امور ایسے کہ جو حقیقت ان کے لفظوں سے سمجھ میں آتی ہو اسی کے موافق ہیں اور بعض دن کی رات سے یہ ہو کہ انجام اور کمال خدا کے قہار کے معرفت کا اس کی معرفت سے عاجز ہونے کا اقرار کرنا ہو۔ اور بعض شخص خدا سے تعالیٰ کی معرفت میں بڑی باتوں کا دعوے کرتے ہیں۔ اور بعض یوں کہتے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ کی معرفت کی انتہا سب عوام کے اعتقاد کی حد ہو یعنی خدا سے تعالیٰ موجود جاننے والا قدرت والا سننے والا دیکھنے والا کلام کرنے والا ہو پس ہمارے غرض علم کا شغف سے یہ ہو کہ ان امور پر سے پردہ شبہ برطرف ہو جاوے اور صاف حق واضح ہو جاوے اس طرح کہ گویا آنکھ سے دیکھ لیں اور شہد کی گنجائش اس کے بعد نہ رہے اور یہ انسان کے جو ہر میں ہو سکتا ہو بشرطیکہ آئینہ دل پر دنیا کی خباثتوں کے زنگ کی آفتاب نہ جم گئی ہوں اور علم طریق آخرت سے ہمارے غرض یہ ہو کہ آئینہ دل کی جلا کی کیفیت کا علم ان خباثتوں سے جو اللہ سے اول کے صفات اور افعال کی معرفت سے روکتی ہیں اور اس کی صفائی اور جلا کی تدبیر جو اس کے نہیں کہ شہوتوں سے باور ہے اور انبیاء علیہم السلام کا اقتدار انکی سب حالتوں میں کرے اس تدبیر سے بقدر دل صاف ہوتا جاوے گا اور اس کے مقابل امر حق کا حصہ واقع ہوگا اسی قدر اس میں اسکی حقیقتوں کی جھلک واقع ہوگی اور اس جلا کی سبیل بجز ریاضت کے جسکی تفصیل اپنے موقع پر مذکور ہوگی اور بدون سیکھنے کے اور کچھ نہیں اور یہ علوم ہیں کہ کتابوں میں نہیں لکھے جاتے اور جس شخص کو خدا سے تعالیٰ یہ علم کچھ بھی عنایت کرتا ہو وہ اسکا ذکر و دسرون سے نہیں کرتا صرف جو اس کے اہل ہیں ان سے البتہ لکھا ہوا وہی اس کے شریک مذکر اور سراسر کے طور پر پڑھتے ہیں اور یہ وہی علم پوشیدہ ہو جسکو اس حضرت علی علیہ السلام نے اس حدیث میں مراد لیا ہو کہ بعض علم مثل مہیت کمون کے ہیں کہ انکو سوائے خدا کے عارفوں کے اور کوئی نہیں جانتا جب ہ اسکو پوسکتے ہیں تو بجز اللہ سے پر مغالطہ کھانے والوں کے اور کوئی اس سے جاہل نہیں رہتا پس جس عالم کو خدا سے تعالیٰ نے نہیں سے علم دیا ہو اسکو حقیریت جانو کیونکہ خدا سے تم نے اسکو حقیر نہیں کیا اس لیے کہ اسکو علم مذکور عنایت فرمایا اور قسم وہم یعنی علم معاملہ وہ دل کے حالات

اسکے سوا اور کچھ نہیں کہ طلب پرستی کی وجہ سے اوقاف اور وصیتوں کا متولی ہونا اور شیعوں کے الکا افظ ہونا اور عمدہ قضا اور محکومت کا یانا اور ہیرون چوکی جہت سے مقدم ہونا اور دشمنوں پر غالب ہونا میرین افسوس صد افسوس کہ برسے عالمیوں کے وحوش کے سے دین بٹ گیا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ کچھ اس مغالطے سے بچاوسے جس سے اسکی ننگلی اور شیطان کی ہنسی ہو علمائے ظاہرین سے جواب دل سے ہے وہ علمائے باطن اور صاحب دلوں کی فضیلت کے مقرر تھے مثلاً امام شافعیؒ شیبان چہ واسطہ کے سامنے ایسے بیٹھے جیسے لوگ مکتب ہیں استاد کے سامنے بیٹھنا اور اسے پوچھتے کہ فلاں فلاں امرتین ہم کیا کریں لوگ امام شافعی سے کہتے کہ آپ جیسا شخص اس ننگلی آدمی سے پوچھتا ہو آپ فرماتے کہ جو سنتے سیکھا ہو اسکی اس شخص کو توفیق ملی ہو۔ اور امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن سعید معروف کرخی زر کے پاس آیا جا کر کہتے جالا کہ علم ظاہرین وہ ان دونوں کے بدلے کے نہ تھے اور وہ دونوں ان سے پوچھا کرتے تھے کہ ہم کیسے کریں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب پوچھا گیا کہ جب کچھ ایسا امر پیش ہو کہ اسکو قرآن اور حدیث میں نہ پاویں تو کس طرح کریں آپ نے فرمایا کہ نیکو بختوں سے سوال کرو اور اسکو گنگے مشورہ پر منحصر کرو۔ اور اسی وجہ سے کہ اگیا ہر کہ علمائے ظاہر زمین اور ملک کی تربیت ہیں اور علمائے باطن آسمان اور ملکوت کی۔ اور جنید ریح فرماتے ہیں کہ مجھے ایک روز میرے مرشد سرسی رح نے فرمایا کہ جب تم میرے پاس سے اسیٹھتے ہو کیسے پاس بیٹھتے ہو میں نے کہا کہ محاسبی رح کے پاس فرمایا کہ بہتر انکا علم و ادب اختیار کرنا اور وہ جو کلام اور مشکوٰۃ کا خلاصہ اور رد کرتے ہیں و دمیت سیکھنا پھر جب میں آپ کے پاس سے اٹھا تو سنا کہ یہ فرمایا کہ تجو فی اعلم و حدیث والا صوفی کرے صوفی حدیث والا نہ کرے اسے اس قول سے اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ جو شخص حدیث اور علم کو حاصل کر کے صوفی بننا ہو وہ فلاح پاتا ہو اور جو پہلے علم سے صوفی بننا ہو وہ اپنے نفس کو خطرہ میں ڈالتا ہو۔ اب اگر یہ کہو کہ تکتے علوم کے اقسام میں کلام اور فلسفہ کو کیوں نہیں ذکر کیا اور انکے اچھا ہونے یا بُرا ہونے کا بیان کیوں نہ کیا تو اس کے لیے جان لو کہ جب قدر و دلیلین مفید علم کلام میں پائی جاتی ہیں انکا حاصل قرآن اور حدیث میں موجود ہو اور جو امور ان دونوں سے خارج ہیں وہ یا تو بڑے جملہ سے ہیں جو بعقل ہیں سے ہیں چنانچہ مختصر یہ اسکا ذکر ہوگا یا فرقوں کے خلافیات کی مطلق تقریریں لہنی چوڑی یا انکی تقریروں کے نقل کرنے سے شول کلام جو قیہ سب باطل اور بیہودہ امر ہیں جنگو طبع سلیم محبوب جانتی ہو اور گوش حق نبوش انکے اپنے اندر جگہ نہیں دیتا اور بعض باتیں اس قسم کی ہیں کہ وہ دین سے متعلق نہیں اور نہ انکا وجود قرآن اول نبی صحابہ کے وقت میں تھا اسوقت انہیں خوش کرنا بعت تھا قراب اس کے حکم پہل گیا اس لیے کہ چتین اس طرح کی بہت ہو گئیں جو قرآن اور حدیث کے مقتضائے منہرف کر دین اور کچھ لوگ ایسے ظاہر ہو گئے جنہوں نے بدعتوں کے شبہات کو چکنا دیا اور انہیں تقریریں بنائیں اس لیے کہ پہلے ان امور کے جواب میں خوش کرنا منع تھا مگر ضرورت کے باعث سے اب جائز بلکہ فرض کفایہ ہو گیا لیکن اسی قدر کہ اگر بعضی اپنی بدعت کی طرف میل کرانے کا قصہ کرے تو اسکا مقابلہ ہو سکے اور اس کے لیے ایک مدین ہو جسکو ہم فصل آئندہ میں تیسری فصل میں بیان کریں گے۔ اور فلسفہ کا حال یہ ہے کہ وہ سلی رو علم نہیں ہو بلکہ اس کے چار حصے ہیں اول اقلیدس اور مساب اور یہ دونوں جائز ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہوا اور سب از ایسے شخص کے کہ کہ ہر چہ خوف ہو کہ انکے پڑھنے سے بڑے علموں کی طرف میل کر جاویگا اور شخص کو ان سے منع نہ کیا جاویگا اور ہر چہ خوف ہو اسکو منع کیا جاوے اس لیے کہ انکے اہر جو انہیں کثرت سے ہمارت کرتے ہیں وہ بدعتوں کی طرف میل کر جاتے ہیں تو ضعیف الایمان کو ان دونوں سے بچانا چاہیے جیسے چھوٹے بچے کو نر کے کنارہ پر نہیں کھڑا ہونے دیتے کہ امین نہ ہیں نہ چاہے یا تو سلا کو کفار کے میل جول رکھنے سے بچاتے ہیں کہ لہین انکی صحبت میں اشد نہ کر جاوے بخلاف تو ہی کے کہ اسکو کچھ ہرج نہیں تو درملحہ فلسفہ کا منطق جو ہمیں دلیل کی کیفیت اور شہرین اور حدیث کی وجہ اور شرطین مذکور ہوئی ہیں اور یہ علم دونوں باتیں علم کلام میں داخل ہیں تیسرے حصہ آیات میں یعنی ذات خدا سے

کی بہت سی باتیں تفصیل میں لیں اور بتا دیتے ہوں اور تفہیم کرتے ہوں اسکو جانے دوا سلیکے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بزرگوار کو
 صحابہ چھوڑے جو عالم باہر سے آئے اور نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی انہیں سے کوئی ایسا نہ تھا جو فن کلام سے اچھا واقف ہو
 اور سوائے کچھ اور پندرہ شخصوں کے اور کسی نے اپنے آپ کو فتویٰ دینے کے لیے مقرر نہ کیا حضرت ابن عمرؓ بھی صحابہ کبار میں سے تھے
 جب ان سے کوئی فتویٰ پوچھتا تو فرماتے کہ فلاں حاکم کے پاس جاؤ جس نے ان لوگوں کے کام اپنے فمے لئے کئے ہیں اور اس سوال کو
 انکی گردن پر رکھو اس جواب میں یہ اشارہ تھا کہ مقدمات اور احکام میں فتویٰ دینا ولایت اور سلطنت کا تابع ہے اور جبکہ حضرت
 عمرؓ کی وفات ہوئی تو حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ علم کے نو سو میں حصے مرگے لوگوں نے ان سے عرض کیا کہ آپ یہ قول کیوں فرماتے
 ہیں ہم میں تو بڑے سے بڑے صحابی موجود ہیں انھوں نے فرمایا کہ میری غرض علم فتویٰ اور حکم سے نہیں میرا مقصد علم خدائے قدس کا ہے جو کمال تبار
 تو کہ حضرت ابن مسعودؓ نے فن کلام وغیرہ مراد لی تھی اگرچہ مراد تھی تو پھر کو کیا ہوا ہو کہ اس علم کی معرفت پر حرص نہیں کرتے کہ حضرت
 عمرؓ کے مرنے سے لے کر نو سو میں حصے مر گئے حالانکہ حضرت عمرؓ وہ تھے جنھوں نے کلام اور جہل کا باب سمدود فرمایا اور جب بیچ
 لے آئے سنا قرآن کی دو آیتوں کے ایک دوسرے کے مخالف ہونے کے باب میں سوال پیش کیا تو آپ نے اسکو درہ سے مارا
 اور ملنا چھوڑ دیا اور ان لوگوں کو فرمادیا کہ اسکو چھوڑ دین اور یہ تو جو تم کہتے ہو کہ علما میں سے مشہور فقہاء اور اہل کلام ہیں تو اسکا جواب یہ ہے
 کہ جس چیز سے خدا سے قائلے کے نزدیک فضیلت ہوتی ہو وہ اور چیز ہو اور جس سے لوگوں میں شہرت ہوتی ہو وہ دوسری چیز ہو چنانچہ
 حضرت ابو بکرؓ کی شہرت تو خلافت کی جہت سے تھی اور فضیلت اس راز کی جہت سے جو ان کے دل میں نقش تھا اس طرح حضرت عمرؓ کی شہرت
 سیاست کے سبب تھی اور فضیلت اس علم کی جہت سے جسکے نو سو میں حصے آپ کی موت پر جاتے رہے اور اپنی حکومت میں جو قصہ بکھرتا
 کی نزدیکی کا اور خلق پر عدل اور شفقت کا کرتے تھے اسکی جہت سے بزرگی تھی اور وہ ایک لہر خفیہ کی کیڑی کے اندر تھا لہے اور انال ظاہری
 جو تھے وہ تو اور لوگوں سے بھی سرزد ہونے لگے ہیں جو جاہ اور شہرت اور نام کے طالب راغب ہوں غرض کہ شہرت ایسے میں ہوتی ہے
 جو ملک ہوا اور فضل ایسی بات میں ہوتا ہو جو خفیہ ہو کسی کو اس پر اطلاع نہ ہو اب فقہاء اور اہل کلام مثل حکام اور تافضیوں کے ہیں اور کئی طرح کے
 ہیں بعض تو ایسے ہیں کہ انھوں نے اپنے علم اور فتویٰ سے خدا سے قائلے کا قصد کیا ہو اور اسکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو بچا مانظور ہو تو
 اور شہرت انکو تملیذ نہیں ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور انکی فضیلت خدا سے قائلے کے نزدیک اس وجہ سے ہو کہ انھوں نے عمل کا
 علم کے بموجب کیا اور اپنے فتویٰ اور دلیل سے اسی کی قیامت مراد لی اسلیے کہ ہر ایک علم عمل کو کہو نہ علم بھی ایک فعل کہیں ہو اور ہر ایک علم نہیں
 ہوا اور طبیعت بھی اپنے علم سے خدا سے قائلے کے قریب پر قادر ہو تو اسکو بھی ثوابی ماسی اعتبار سے ہو گا کہ اپنے علم سے خدا تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہو اس طرح
 اگر سلطان خلق کا معاملہ خدا کے واسطے کرے تو خدا تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اور قابل ثواب ہو گا نہ اس جہت سے کہ وہ علم دین کا ذمہ اترے
 بلکہ اس سبب کہ اس نے اس کام کا ذمہ لیا ہو جس سے قصد خدا تعالیٰ کی نزدیکی کا رکھتا ہو اور جن چیزوں سے کہ خدا تعالیٰ کی نزدیکی ہو سکتی ہو وہ
 جن قسم ہیں ایک صرف علم وہ تو علم کا شرف ہو دوم صرف عمل جسے باو شاہ کا عدل کرنا اور لوگوں کو مجتمع انتظام سے رکھنا سوم مرکب عمل
 اور علم سے اور وہ طریق آخرت کا علم جو اس علم کا ہو وہ عالم اور عامل دونوں ہوں اب تم اپنے لیے جو تیر کر لو کہ قیامت میں خدا سے قائلے
 کے عاملوں میں ہو گے یا عمل کرنے والوں میں یا دونوں جماعتوں میں ہو کہ ہر ایک کے ساتھ اپنا حصہ لگاؤ گے یہ بات تمھارے حق
 میں زیادہ ضروری اور ہم جو بہ نسبت محض شہرت کے تقلید کے جیسا کہ کسی کا شعر ہو جسکا ترجمہ یہ ہو شعر لو اسے جو کچھ کہ دیکھو جو سنو وہ
 اسکو چھوڑ دینا جو زحل کی کیا ضرورت تمھیں کہ جو سامنے بیٹا ملا وہ اسکے ہم بیان اگلے فقہاء کا وہ حال لکھتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ جو لوگ
 انکے مذہب میں اپنے آپ کو بتاتے ہیں وہ انپر ظلم کرتے ہیں اور قیامت کو انکے بڑے دشمن وہی ہوں گے اسلیے کہ فقہاء سے سنا دینے اپنے

۱
 ۲
 ۳
 ۴
 ۵
 ۶
 ۷
 ۸
 ۹
 ۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

زبان کو فیش بکنے سے صاف کرتے ہو اسلیے کہ سننے والا کہنے والے کا شریک ہو اور کم عقل آدمی اپنے مغز میں جو سب سے زیادہ بری بات دیکھتا ہو اسکو چاہتا ہو کہ تمہارے مغز میں لوٹ لے لے اگر اسکا قول اسی ہو تو ادا دیا جائے یعنی اسکو کانٹا رن میں جگر ندی جاوے تو اسکا نہ سننے والا ایک بخت ہو گا جیسے ہونے والا بخت ہو۔ اور آپکا ارشاد ہو کہ ایک عیسے کے دوسرے کو خط لکھا کہ تجکو خدا تعالیٰ نے ظلم دیا ہے اپنے علم کو گناہوں کی تاریکی سے ملامت کر ورنہ جس روز کہ اہل علم اپنے علم کے نور میں چلیں گے تو انہیں سے میں رہیگا۔ اور آپکا زبان روايتوں سے معلوم ہوتا ہو کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص دعویٰ کرے کہ میرے دل میں محبت دنیا کی اور محبت اسکے خالق کی ایک ساتھ ہو جو جوتا ہو۔ اور میری کہتے ہیں کہ آپ ایک بار پیش حکام کے ساتھ مین کو گئے اور وہاں سے دس ہزار درہم لیکر گئے کوئٹہ سے کہ مغلیہ کے باہر ایک گافون میں آپکے لیے خیمہ کروا دیا گیا لوگ آپ سے ملنے آتے گئے آپ نے جب تک کہ وہاں تقسیم نہ کر دیا وہاں سے نہ ہلے اور ایک روز آپ حمام سے نکلے تو حمام واسے کو بہت سامان لایا اور ایک دفوا آپکا کوڑا ہاتھ سے گر پڑا ایک شخص نے اٹھا دیا اسکو اپنے اسکے عوض میں پچاس اشرفیاں دیں۔ اور یہ حادث آپکی شہرہ پر بیان کرنے کی حاجت نہیں اور زہد کی اہل سخاوت ہوا سلیے کہ جو شخص کسی چیز سے بہت رکتا ہو اسکو روک رکتا ہو اور جہان میں کہنا اس صورت میں مال بھی خدا کر چکا جسکی نظروں میں دنیا حقیر ہو اور یہی معنی زہد کے ہیں۔ اور آپکے زہد پر و خدا تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھنے پر اور اپنی ہمت کو آخرت میں شمول رکھنے پر یہ روایتیں بھی وال ہیں کہ سفیان بن عیینہ نے ایکے سامنے ایک حدیث رقت قلب کے بیان میں روایت کی آپکو غش کیا لوگوں نے سفیان سے کہا کہ آپ مر گئے انھوں نے فرمایا کہ اگر مر گئے تو اپنے زمانے کے لوگوں سے فضل مر گئے اور عبداللہ بن محمد بلوی کہتے ہیں کہ میں اور عمر بن ابناہ بیٹھے ہوئے عابدوں اور زاہدوں کا ذکر کرتے تھے مجھے عمر نے کہا کہ میں نے پرہیزگار اور فصیح محمد بن ادیس شافعی سے کسی کو زیادہ نہیں دیکھا کہ میں اور آپ اور عمارت بن لبید عسفا کی طرف گئے اور عمارت صالح مری کا شاگرد تھا اسنے پڑھنا شروع کیا اور یہ شخص خوش آواز تھا جب یہ آیت پڑھی ذالک يوم الایضفون والایون لعم فیروزون میں نے آپکو دیکھا کہ آپکا رنگ بدل گیا اور بدن پر بال اٹھ کھڑے ہوئے اور زور سے شریک کر بیٹھیں جو کہنے جب آپکو ہوش آیا تو یوں کہنا شروع کیا اکی میں مجھے ناوا اٹھتا ہوں جھوٹوں کے مقام اور غافلون کے اعراض سے اکی تیرے ہی لیے غار فون کے دل انکسار کرتے ہیں اور میرے ہی لیے مشتاقون کی گردنیں جھکتی ہیں اکی انہی جو مجھکو عنایت کر اور مجھکو اپنے پردہ کرم میں چھپا اور اپنی ذات کے کرم کے فضیل سے میری تقصیر سے درگزر کر عباد اللہ کہتے ہیں کہ پھر وہاں سے انھیں ہم سب چلے آئے جب میں بنیاد میں ہونا آپ ان فون عراق میں تھے میں نے ہر کے کنارے کے لیے وضو کرتا تھا ایک شخص میرے پاس گزرا اور کہا کہ بیٹا اپنا وضو اچھی طرح کر اور اپنی ذات میں آخرت میں تیرے ساتھ جی طرح پیش آدیکھا میں نے جو بچہ کر دیکھا تو معلوم کیا کہ ایک بزرگ بچے جیسے بہت لوگ ہیں جماعت پٹ وضو کر کے آتے تھے جو میری طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تجھے کچھ کام ہو میں نے کہا کہ ہاں یہ طلب ہو کہ جو علم خدا تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے جو بھی کچھ سیکھنا چاہیے اپنے فرمایا کہ ہاں رکھ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتا ہو وہ جیسی پاتا ہو اور جو شخص اپنے دین کا خوف رکھتا ہو وہ تباہی سے بچتا رہتا ہو اور جو شخص دنیا میں زہد کرنا جو قیامت کا استدلال کے ثواب کو دیکھ کر اسکی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی اب اور کچھ زیادہ بتاؤں میں نے کہا بہتر آپ نے فرمایا کہ جس شخص میں تین خصلتیں ہیں اسنے اپنا ایمان پورا کر لیا ایک وہ کہ اچھی بات کا دوسرے کو حکم کرے اور پہلے آپ نے ددم نہ کر لیا ہے اور وہ کو منع کرے اور پہلے آپ باز رہے تیرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کی ہیں انکی گنجائش کرے اور اسنے کسی طرف تباہی نہ کرے اب اور کچھ بتاؤں میں نے کہا بہتر فرمایا کہ دنیا میں زہد اور آخرت کا راضب ہو اور سب باتوں میں خدائے تعالیٰ کو ترجیح دینا اس سے تو اور نجات پانے والوں کے ساتھ میں نجات پا دیکھا یہ کہ آپ تشریف لے گئے میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں کہا کہ شافعی ہیں اس روایت سے آپ کے بیہوش ہو جانے کو سوچو پھر فصیح فرماتے کہ کو خیالی کر دو کہ اس میں سے آپ کا زہد اور شدت خوف کتنا معلوم ہوتا ہو اور یہ خوف اور زہد ہر دون معرفت اللہ تعالیٰ کے حاصل نہیں ہوتا کہ خدا سے لے خود فرما ہوا انما عیشی اللہ

کر کے حجت توڑتا ہو تو وہ میری نظروں سے گرجاتا ہو اس سے ملنا چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ علامات میں جسے معلوم ہوتا ہو آپ کی غرض فقہ سے اور میں مناظرہ کرنے سے خدا سے تعالیٰ کی رضا جوئی تھی اب کچھ کہ زمانہ حال کے لوگوں نے آپ کا اتباع ان پانچ باتوں میں صرف ایک بات میں کس طرح کیا ہو اور پھر آپ میں بھی ان کے خلاف کرتے ہیں اور اسی لیے ابو ثور رحمہ اللہ نے فرمایا جو کہ مذہب میں نہ اور دیکھنے والوں نے کوئی شخص شافعی رح کے مثل دیکھا ہو اور حد بن عبد بن جہل سے فرمایا کہ چالیس برس سے میں نے ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی جسکے بعد امام شافعی رح کے لیے وعادہ لگی ہو اس روایت سے دعا مانگنے والے کے انصاف کو اور جنکے لیے دعا کی انکے درجہ کو خیال کرو اور آپس میں زمانے کے علماء کے حالات کو مطالعہ کرو کہ انکے دنوں میں آپس میں کتنا انقض اور عناد ہو تا کہ معلوم ہو کہ یہ لوگ جو دعویٰ سلف کی سپردی کا کرتے ہیں اس دعویٰ میں تصور رکھتے ہیں امام احمد رح کے زیادہ دعا مانگنے کی جہت سے انکے لڑکے نے انکے لکھا کہ شافعی کو کون شخص چنکے لیے تم اس قدر دعا مانگتے ہو انھوں نے فرمایا کہ بیشا شافعی رح دنیا کے حق میں مثل آفتاب کے تھے اور لوگوں کے حق میں مثل تندرستی کے کواب بناؤ کہ ان باتوں میں سے کوئی انکی نیابت کرتا ہو۔ اور امام احمد رح فرمایا کرتے کہ جو کوئی اپنے ہاتھ سے دعا چھوڑے اسکی گردن پر شافعی کا احسان ہوا دیکھی بن سعید بن ہرثمہ فرماتے ہیں کہ میں نے چالیس برس سے جو نماز پڑھی آپس میں شافعی رح کے لیے دعا لگی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انکو علم عنایت فرمایا اور میں طریقہ راستی ہدایت کیا اب ہم آپ کے حالات کو اسقدر تشریف کفایت کرتے ہیں اس لیے کہ حالات خارج از شمار ہیں اور یہ مناقب جو ہم نے لکھے ہیں اکثر اس کتاب سے نقل کیے ہیں جو نصر بن ابیہم مقدسی نے مناقب شافعی رح میں لکھی ہیں اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ بھی ان پانچوں خصلتوں کے ساتھ موصوف تھے چنانچہ انکے کسی نے کہا کہ اے مالک طلب علم میں آپ کیا فرماتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ تیرا اور چچا ہو بلکہ جو شخص صبح سے لیکر شام تک تمھارا ساتھ نہ چھوڑے اسکا ساتھ تم بھی نہ چھوڑو اور آپ علم دین کی تعظیم میں بہت مبالغہ فرماتے ہیں ان تک کہ جب حدیث بیان کیا جانتے تو وضو کرتے اور اپنے فرش کے حد مقام پر بیٹھتے اور ڈرائی میں لکھی کرتے اور خوشبو لگاتے اور بیٹھنے میں وقار اور مہبت کو ملحوظ رکھتے پھر حدیث ارشاد کرتے لوگوں نے جو اس باب میں آپ سے کچھ کہنا آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظمت کروں اور آپ کا ارشاد ہو کہ علم ایک نور ہو اسکو خدا سے تم جان چاہتا ہو وہ ان کر دیتا ہو کثرت روایت سے نہیں ہوتا اور یہ حرمت اور توقیر اس بات پر دال ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے جلال کی معرفت نہایت قوی تھی۔ اور علم سے آپ کی غرض خدا سے تعالیٰ کی رضا جوئی آپ کے اس قول سے معلوم ہوتی ہو کہ فرمایا دین کے پاس ہیں جہاں کہنا کچھ بھی نہیں اور اس امر پر امام شافعی رح کا قول بھی دلالت کرتا ہو کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا اسوقت آپ سے اڑتالیس مسئلے پوچھے گئے تھے انہیں سے تیس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں تو جسکو اپنے علم سے خدا سے تعالیٰ کے سوا اور کچھ غرض ہوتی ہو اسکا نفس کبھی نہیں مانتا کہ یوں اقرار کرے کہ میں نہیں جانتا اور اسی لیے امام شافعی رح نے فرمایا ہو کہ جب عالموں کا فکر ہو تو امام مالک انہیں خجہ شاق ہیں اور امام مالک سے بڑھ کر میرے اوپر کسی کا احسان زیادہ نہیں ہوا اور روایت ہو کہ ابو جعفر منصور نے آپکو منع کر دیا تھا کہ کہو کہ اطلاق کے باب میں حدیث متذکرہ بیان کرتا ہو ایک شخص کو خفیہ کہہ دیا کہ انہیں اس طلاق کا مسئلہ پوچھے جب اس شخص نے دریافت کیا تو آپ نے سب لوگوں کے سامنے کہہ دیا کہ جس شخص سے نہ بروستی طلاق کہلائی گئی ہو وہ طلاق نہیں ہو ابو جعفر نے آپ کے کوڑے لگائے مگر آپ نے حدیث بیان کرنا ترک نہ کیا اور امام مالک کا ارشاد ہو کہ جو شخص حدیث میں سچا ہوتا ہو اور جھوٹ نہیں بولتا اسکی عقل سے اسکو نفع دیا جاتا ہو اور جو غلط ہے میں آفت اور فساد عقل طاری نہیں ہوتا اور دنیا میں آپ کا زیادہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہو کہ ائمہ و مہتممین ہمدی نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کا کوئی مکان ہو آپ نے فرمایا کہ نہیں لیکن اس باب میں میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ میں نے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے سنا جو کہ وہ فرماتے تھے کہ آدمی کا نسب ہی اسکا مکان ہوا اور

مبارک کے سامنے جو آپکا ذکر ہوا تو کہتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا کہ تم ایسے شخص کا کیا ذکر کرتے ہو کہ جس پر تمام دنیا پیش کی گئی اور اس سے گریز کیا اور جو بنی شجاع آئیے جنہوں نے شاکر دون سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے کسی نے کہا کہ آپ کے لیے امیر المؤمنین ابو جعفر نے جو دن نیا ہزارہ روئے زمین پر لکھا ہوا آپ لکھی ہوئی ہے اور جب وہ دن ہوا جس میں توقع اس مال کے آنے کی تھی آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور پھر بیٹھ لیا اور کسی سے کچھ کلام نہ کیا پھر حسن بن علی کا قاصد وہاں لیکر آئے کہ پاس آیا آپ اس سے کچھ نہ بولے پھر حاضرین نے کہا کہ آپ مجھے بھی ایک اور بات کہہ دیجئے کہ میں اپنی آپ کی عادت ایسی ہی ہوں کہ کلام نہیں کرتے اس مال کو تم اس تھیلی میں مکان کے گوشے میں رکھ دو پھر آپ کے بعد امام صاحب نے اپنے سب آفات البیت کی وصیت کی اور اپنے لشکے سے کہا کہ جب میں مرجاؤں اور مجھ کو دفن کر چکو تو اس تھیلی کو حسن بن علی کے پاس لیجاؤ اور کہنا کہ یہ تمھاری وراثت ہے جو تھیں ابو حنیفہ کو سپرد کی تھی آپ کے صاحبزادے نے وصیت کے بموجب تھیلی کی حسن نے فرمایا کہ رحمت جو خدا کی تیر سے باپ پر اس لیے کہ وہ اپنے دین پر نہایت حریص تھے اور روایت ہو کہ انھوں نے عہد و قضا کے لیے کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بھرمیں اسکی لیاقت نہیں لوگوں نے پوچھا کہ کس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ اگر میں سچا ہوں تب تو واقع میں اس کے لائق نہیں اور اگر اس قول میں جھوٹا ہوں تو مجھ کو شخص عہد و قضا کی لیاقت نہیں رکھتا۔ اور آپ کا طریق آخرت سے ماہر ہونا اور امویوں کے راہ سے واقف ہونا اور خدا سے توانی کا عارف ہونا اس سے معلوم ہوتا ہو کہ خدائے تعالیٰ سے بہت ڈرتے تھے اور دنیا میں اہل ستیعہ چنانچہ بن جعفر سرح سے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ کو یہ خبر ہو چکی ہو کہ یہ تمھارا کوئی نعمان بن ثابت خدا سے تم سے بہت ڈرتا ہو۔ اور شریک منعی کہتے ہیں کہ امام غفرلہ سکوت بہت رکھتے اور حشیشہ فکر میں مستغرق رہتے گو کون سے کلام کرتے تو یہ امور صاف دلیل میں باطن کے علم اور دینی حماقت میں مشغول رہنے پر اس لیے کہ جسکو سکوت اور زہد نہایت ہوا اسکو علم کامل عطا ہوا یہ ہر مختصر بیان تینوں اماموں کے احوال کا اور حضرت امام احمد بن حنبل اور سفیان ثوری کا حال یہ ہو کہ ان کے تابع بہ نسبت ان تین اماموں کے کم ہیں اور سفیان ثوری کے تابع امام احمدیج کی نسبت کہ بھی کم ہیں لیکن یہ دونوں ورع اور زہد میں زیادہ مشہور ہیں اور یہ ساری کتاب ان دونوں کے احوال اور اقوال سے بھری ہو اس لیے اس وقت کچھ ضرورت تفصیل کی نہیں۔ پس اب تم ان تینوں اماموں کی سیاق میں غور کرو اور سوچو کہ یہ حالات اور احوال اور اقوال دنیا سے اعراض کرنے کے اور خالص خدا کے لیے ہو رہنے کے بھلا علم فقہ کی فروعات یعنی علم اور جادہ اور ظاہر اور باطن اور لسان کے جاننے سے ہوتے ہیں یا یہ دوسرے ہی علم سے پیدا ہوتے ہیں جو فقہ سے اعلیٰ اور اشرف ہو اور تامل کرو کہ جو لوگ انکی پیروی کا دعوے کرتے ہیں وہ سچے ہیں یا جھوٹے ایسے ہی فصل ان علوم کے بیان میں جنکو لوگ اچھے علوم میں شمار کرتے ہیں اور واقع میں وہ علوم ان میں نہیں اور اس فصل میں تین بیان ہیں

بیان اول اس بات کی وجہ میں کہ بعض علم برے کیوں ہوتے ہیں شاید تم یہ اعتراض کرو کہ علم کے صحفی تو یہ ہیں کہ کسی چیز کو جیسی وہ ہو اسی طرح پر جاننا اور علم خالصہ کے صفات میں سے بھی ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہو کہ کوئی چیز علم ہو کر مذموم اور برہمی ہو ورنے اسکا جواب یہ ہو کہ علم کی برائی خود علم ہونے کی جہت سے نہیں ہوتی بلکہ بندوں کے حق میں تین وجوہ میں سے کسی کے پائے جانے سے بڑا کما جاتا ہو اول یہ کہ وہ علم خود عالم کے حق میں یا دوسرے حق میں انجام کو مفسر ہوتا ہو جیسے علم سوا و ظلمات کو کہتے ہیں حالانکہ علم صحیح ہو اس لیے کہ قرآن اسکا ثناء ہو کہ سچا ایک سبب ہو جس سے خاوند جانی میں جدائی ڈالنے کا ذریعہ کرتے ہیں اور تیس میں مذکور ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کسی نے کر دیا تھا اور اس کے سبب سے آپ بیمار ہو گئے تھے بیان تک کہ جب پھل علیہ السلام نے نیکی خبر آکر دیکھ دیا اور وہ جادو ایک گنہگار کے اندر تھیں کے نیچے سے نکالا گیا اور جادو ایک ظلم کی قسم ہو کہ جو اہر کے خواص اور شہر وں کے مظلوموں میں حسابی امور کے جاننے سے حاصل ہوتا ہو اس طرح کہ ان جو اہر سے ایک تیلی اس شخص کی صورت پر بناتے ہیں جس پر جادو

၇၂၃

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

مراد جو فتوہ کے مرتبہ سے غرض نہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فقہ اور فہم ایک ہی معنی کے لیے دو لفظ ہیں اور استعمال کی رو سے بیشتر
 اور حال میں انہیں معنوں میں بولے جاتے تھے جو سمجھنے لکھنے میں اس تعالے کا شاد فرمایا اور لا یتقوا اللہ ربہم فی صلوٰۃ ورمہم من اللہ ذلک بانہم
 قوم لا یفتنون انہیں خدائے تم سے لوگوں کے کم ڈرنے اور خلق کا دبر بہ بانے کو فقہ کی ہی پرچہ والا فرمایا ہو تو شامل کرو کہ یہ بات فروع و فقاہ
 کی زیادہ رکھنے کا ثمر ہو یا جن باتوں کو سمجھنے لکھا ہوا لکھنے نہونے کا نتیجہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو آپ کی خدمت میں
 حاضر ہوئے تھے فرمایا تھا علماء و علماء یعنی یہ لوگ دانا اور حکیم اور فقیہ میں حالانکہ وہ لوگ فقاہ سے فروع کا کو نہ جانتے تھے اور سعد
 بن ابی رہم زہری اس سے کسی نے پوچھا کہ مدینہ منورہ کے باشندوں میں سے کون زیادہ فقیہ ہو انھوں نے لکھا کہ جو شخص خدا سے تعالے سے
 زیادہ خوف رکھتا ہو یا انھوں نے فقہ کے ثمر کو بتا دیا اور خوف خدا علم باطن کا ثمر ہو نہ فتوہ اور مقدمات کا اور آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمکو دیرا فقیہ نہ بتا دوں لوگوں نے عرض کیا کہ ارشاد ہو آپ نے فرمایا کہ پورا فقیہ وہ ہو کہ لوگوں کو خدا سے تمہاری
 رحمت سے نا امید نہ کرے اور اس کے خدا سے انکو خوف نہ کرے اور اس کے فیض سے انکو یاس نہ دلا دے اور قرآن کے ہر اور دوسری
 چیز کی رغبت میں قرآن کو ترک نہ کرے اور جب انس بن مالکؓ نے اس حدیث کو بیان فرمایا کہ لا ان اقد مع قوم بذکرہ ان اللہ تمہارے
 لئے طوبیٰ اسل مثالی من ان اعتق اربع رقاب تو زیہ رقامشی اور زیادہ غیری کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ ذکر کی مجلسیں بیشتر ہی
 تھیں جیسی یہ تمہاری مجلسیں ہیں کہ تم میں سے ایک قصہ کہتا ہو اور وعظ کہتا ہو اور خطبہ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہو اور حدیث پیہ بیان
 کر دیتا ہو ہم تو یوں کرتے تھے کہ بیشک ایمان کو نہ کرتے اور قرآن کو سمجھتے اور دین میں فہم لگاتے اور اس کی نعمتیں لینے اور ہمارے کرے
 اس روایت میں حضرت انسؓ نے قرآن کے سمجھنے اور نعمتوں کے شمار کرنے کو دین کی سب سے بڑی نعمت قرار دیا اور ایک حدیث میں پیر شاذلی
 نے آدمی پورا فقیہ نہیں ہوتا تھا بلکہ خدا تعالیٰ ذات پاک میں لوگوں کو اپنے اوپر ناخوش نہ کرنے اور قرآن کے لیے بہت سی وعین ہفتا
 کر کے یہ روایت البورڈا اور موقوف بھی مروی ہو اور شیخین اتنا جملہ اور ہر کہ پھر وہ اپنے نفس پر متوجہ ہو اور سب سے زیادہ اس سے ناخوش
 رہے اور فرقہ بندی نے حسن بصریؒ سے کوئی بات پوچھی اپنے اسکا جواب دیا انھوں نے لکھا کہ فقہا آپ کے خلاف کہتے ہیں حضرت حسنؒ نے فرمایا
 کہ اے فرقہ تو نے فقہ اپنی آنکھ سے کین دیکھا ہو فقیہ تو وہ ہو جو دنیا میں زاہد اور آخرت کا رغبہ اور اپنے دین میں عقل رکھنے والا اور اپنے
 رب کی عبادت پر ملوث رکھنے والا اور پرینز کا رول لینے نفس کو مسلمانوں کی اغراض سے بچانے والا اور ان کے ان کی طرف تسخ نہ کرنی والا اور
 اہل اسلام کی جماعتوں کا خیر خواہ ہو یہ ساری باتیں اپنے فرامین انہیں یہ نہ فرمایا کہ فروع و فقاہ کا حافظ ہو اور ہم یہ نہیں کہتے کہ فقہ فقاہ کا
 ظاہری کے فقاہ کے کو شامل نہ تھا بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بطریق عموم یا تنہی کے اس پر بھی بولا جاتا تھا اور اکثر سلف صالحین فقہ کو علم آخرت رہی
 بولا کرتے تھے اب جو اسکو خاص کر دیا ہو تو اس خصوصیت سے بعض لوگوں کو دھوکا ہو گیا اور صرف فقاہ کے احکام ہی کے ہو رہے تھے
 علم آخرت سے اور دون کے احکام سے روگردانی کر لی اور اپنی اس تجویز پر طبیعت کی طرف سے ایک سہارا پایا کیونکہ علم باطن تو باریک ہو
 اور اس پر عمل کرنا مشکل اور اس کے باعث اور عدو اور جاد و مال کا ملنا دشوار ہو اس لیے شیطان نے اس فقہ ظاہری کے دلوں میں جہاں
 کا خوب ہی موقع پایا کہ وہ فقہ جو شرع میں عدہ علم تھا اسکو خاص اس علم فقاہ کے لیے کر دیا اور علم ظاہر علم ہو کہ بشر خدا تعالیٰ کی معرفت اور
 اس کے آیات کے جاننے اور بندوں میں اور مخلوقات میں اس کے افعال کو پہچاننے کے لیے بولتے تھے حتیٰ کہ جب حضرت عمرؓ کی وفات ہوئی
 حتیٰ تو حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا امتحانات تسبیۃ اعشائر العلم اس علم کے نوین و دسویں حصہ جاتے سے اپنے علم کو معرفت بولا پھر خود اسکی اغنیہ
 کر دی کہ اللہ تعالیٰ کا علم اس سے مراد ہر اس لفظ میں جسے لوگوں نے خصوصیت کا تصرف کیا ہو یعنی اکثر پیشور کر رکھا ہو کہ جو شخص مراد مقاد
 سے مسائل فقہیہ غیرہ میں خوب مناظرہ کرے اور اسی میں مصروف رہے حقیقت میں عالم وہی ہو فضیلت کی گیزی اسی کے سر پر جو اور جو

غرض کہ بیشتر اس مقام کو توحید کہا کرتے تھے اور یہ مقام صدیقوں کا ہو تو دیکھو کہ لوگوں نے اسکو کس چیز کی طرف بدل ڈالا اور کون کس دست پر اکتفا کر لیا اور اسکو صبح اور شام کے باب میں کیسے شک ٹھہرا لیا باوجودیکہ جو اصل تعریف کی بات تھی اس سے بالکل خالی ہو رہا اور اسکا حال ایسا ہی ہو جیسا کوئی صبح کو اٹھ کر قبلہ رخ ہو کر کئے وقت و جہت وہی للہ فی فطر السموات والارض حنیفا کہ اگر اُسکے دل کی توجہ خاص خدا سے تھی تو نہ کی طرف نہ کوئی تو میر و زاول ہی اول خدا سے تھے سے جھوٹ بولا کر گیا اسلیئے کہ منہ سے مراد اگر ظاہر کا رخ ہو تو اسکا رخ تو کعبہ کی طرف ہو اور اسکو صرف اور جہتوں سے پھیر کر کعبہ کی طرف کیا ہو اور کعبہ آسمان و زمین بنانے والے کی طرف نہیں کہ جو کعبہ کی طرف متوجہ ہو جاوے وہ توجہ تو ان کے احاطے سے نرالا ہو اور اگر منہ سے مراد دل کی توجہ ہو جو مقصود عبادت ہو تو جس صورت میں کہ دل دنیاوی حاجات اور اغراض میں مبتلا ہو اور مال اور جاہ کے جمع کرنے کے حیلے بنارہا ہو اور بالکل اسی کی طرف متوجہ ہو اس صورت میں یہ قول کیسے سچا ہو گا کہ میں نے اپنا منہ کیا آسمان کی طرف جسے آسمان و زمین بنائے یہ جملہ اصل حقیقت توحید سے خبر دیتا ہو واقع میں توحید والا وہی ہو کہ سوائے خدا حقیقی کے اور کسی کو نہ دیکھتے اور اپنے دل کے رخ کو پھیرا اُسکے اوپر طرف نہ پھیرے اور یہ توحید اس ارشاد کا ماننا ہو کہ قل اللہ ثم ذرہم فی خودہم طبعون اور اس سے مراد زبانی قول سے نہیں اسلیئے کہ زبان تو دل کے حال سے خبر دیتی ہو کبھی ہوتی ہو اور کبھی چھوٹی اور اندھا تھوڑے اُسکے دیکھنے کی جگہ دل ہو جو توحید کا مومن اور متبع ہو تو چوتھا لفظ ذکر و تذکرہ جو جسکے باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ذکر فان الذکر فی تنفیخ المؤمنین اور ذکر کی مجلسوں کی تعریف کے باب میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں مثلاً ارشاد فرمایا ذکر تم بریاض الجنۃ فارقیوا قیل و ماریاض الجنۃ قال مجالس الذکر اور دوسری حدیث میں یون ارشاد ہوا ان لدنقائے ملائکہ تسبیحین فی الہو اسوئی ملائکہ المخلقی اور انو مجالس الذکر شادی بعضہم بنضا الالہوا انی یغنیہم فیا توہم ویغنیون ہم یستیعون الا فا ذکر و الحمد و ذکر و ابانفسک اس ذکر و تذکرہ کو لوگوں بدل کر ان باتوں کا نام رکھ دیا چکو نہ جانہ حال کے واعظ تمام بیان کرتے ہیں یعنی قصے اور اشارات اور سطح اور طامات حالانکہ قصے بدعت ہیں اور اکابر سلف نے قصہ گوئی کے پاس بیٹھنے سے منع فرمایا ہو چنانچہ ابن ماجہ نے ابن عمر رضی عنہ سے روایت کی ہے کہ قصے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نہ تھے نہ حضرت ابو کر اور حضرت عمر رضی عنہ کے وقت میں تھے یہاں تک کہ فقہ پیدا ہوا اور قصہ گوئی کو کھل کر ٹھہرے ہوئے۔ اور ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک روز وہ مسجد سے نکلے اور فرمایا کہ مجھ کو قصہ گو ہی نے مسجد سے نکالا اگر وہ نہ تو میں نہ نکلتا۔ اور وہ ضمیر کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری سے کہا کہ ہم قصہ گو کی طرف لے بیٹھ کر دن اسفون نے فرمایا کہ بدعتوں کی طرف سے اپنی بیٹھ پھیر لیا کرو اور ابن عمر کہتے ہیں کہ میں ابن سیرین رضی عنہ کے پاس گیا اور عرض کیا کہ آج کچھ اچھا نہوا کہ امیر نے قصہ گوؤں کو قصہ کہنے سے منع کر دیا آئیے فرمایا کہ امیر کو بہتر توفیق ملی۔ اور عیش و بصرہ کی جامع مسجد کے اندر تشریف لے گئے دیکھا کہ ایک شخص بیان کر رہا ہو اور کہتا ہو کہ ہم سے عیش نے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مجلس گئے اور اپنی بغل کے بال اکھاڑنے لگے واعظ نے کہا کہ میان میں شرم نہیں آتی عیش نے فرمایا کہ میں کیون شرم کروں میں تو امیر مسنون کرتا ہوں اور تو جھوٹا ہو کہ کہتا ہو عیش نے ہم سے کہا ہو میں عیش ہوں میں نے تجھ سے نہیں کہا اور احمد رحمہ اللہ کا ارشاد ہو کہ سب لوگوں میں زیادہ جھوٹے قصہ گو اور بھٹک مانگنے والے ہیں اور حضرت علی رضی عنہ نے بصرہ کی جامع مسجد میں سے قصہ گو کو نکلوا دیا اور جبکہ حضرت من بصری رضی عنہ کا کلام سنا تو انکو نہ نکالا اسلیئے کہ وہ علم آخرت اور موت کے یاد دلانے اور نفس کے عیوب و عیوب و عیوب کے عمل پر تنبیہ کرنے اور شیطانوں کے وسوسے اور آنسے بچنے کی تدبیر کے باب میں گفتگو کرتے تھے اور خدا سے تعالیٰ کی نعمتوں کا اور انکی شکر گزاری سے بندہ کا قاصر ہونا ذکر کرتے تھے اور دنیا کی حقارت اور عیب اور نا پائداری اور بیوفائی اور آخرت کا خطر اور اُسکے احوال کا اندیشہ بتاتے تھے حاصل یہ کہ عمدہ تذکرہ شرعی بھی ہو جسکے لیے اس حدیث میں ترغیب وارد ہو جو ابو ذر رضی عنہ سے مروی ہے جو مجلس ذکر میں حاضر ہونا ہزار رکعت کے پڑھنے سے بہتر ہو اور مجلس علم میں آنا بہر ہزار یاروں کی عبادت سے اور ہزار جہانہ کے ساتھ ہر

Handwritten marginal notes in Persian script, likely commentary or additional text related to the main manuscript.

Main body of handwritten text in Persian script, consisting of approximately 25 lines of dense, cursive script.

اور کسی قسم کا شعور استعمال نہ کرنا چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ان من الشجر حکمۃ اور اگر مجلس میں دین کے خواص جمع ہوں اور معلوم ہو کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی اور نہ ہو تو ایسے لوگوں کے حق میں وہ شجر خضر بنیں گے اور جو ظاہر میں خلق کی طرف معلوم ہوتا ہوا علیہ کہ سنسنے والا جو کچھ سنتا ہوا اسکو اسی چیز پر ڈھال لیتا ہو جو اس کے دل پر غالب ہوتی ہو چنانچہ اسکی تحقیق باب السباع میں مذکور ہوگی اور اسی وجہ سے حضرت جنید بغدادی صحیح کچھ اور دس آدمیوں میں وعظ کیا کرتے اور اگر زیادہ ہوتے تو کچھ نہ کہتے اور انکی مجلس میں کبھی پورے میں آدمی نہ ہوتے اور ایک بار بن سالم کے مکان کے دروازے پر کچھ لوگ جمع ہوئے کسی نے کہا کہ آپ بیان فرمائیے کیسے بار وجود ہوں انھوں نے فرمایا کہ میرے یار نہیں یہ تو مجلس کے لوگ ہیں میرے اصحاب خاص لوگ ہیں اور شرط سے ہماری غرض کلام کی ان دو قسموں سے ہو جو بعض صوفیوں نے گڑھا ہوا ایک تو عشق الہی میں اور دھال ہونے میں بڑے لینے چڑے دعویٰ جسکے بعد اعمال ظاہری کی کچھ حاجت نہ رہی بیان تک کہ بعض لوگ اتحاد کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہتے ہیں کہ حجاب اٹھ گیا اور دیدار کا مشاہدہ ہوتا ہو اور خطاب حضور ہی حاصل ہوا کہتے ہیں کہ جو یہ حکم ہوا اور تمہیں یہ کہا اور اس باب میں حسین بن منصور حلاج کی مشابہت کرتے ہیں جو یہی طرح کے چند کلمات کے بولنے سے سولی دبا گیا تھا اور اسکے انا انا کہنے کو اور حضرت باپزیدہ بلسطامی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کو سن لاتے ہیں یہی آپ سے بھی منقول ہو کہ آپ نے سب جانی بجاتی کہا تھا اور یہی کلام کا لہجہ کہ جب کا فر علوم میں بہت ہوا ہو بیان تک کہ بعض کسانوں نے اپنا کام چھوڑ کر اسی طرح کے دعویٰ کرنے شروع کر دیے اسلیے کہ یہ کلام طبیعت کو اچھے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ظاہری عمل نہیں کرنا پڑتا وہ مقامات اور احوال کے لیے نفس کا تکیہ کرنا پڑے تو پھر کم فہم اپنے لیے ایسا دعویٰ کیوں نہ کریں اور کلمات خطا اور عمل کیوں نہ کریں اور اگر کوئی اپنے اس باب میں انکار کرے تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اس انکار کا منشا علم اور مشاہدہ ہو اور علم حجاب ہو اور مشاہدہ نفس کا عمل ہو اور یہ بات جو ہو جو حاصل ہو پڑے یہی کاشفہ نور حق کے حرف باطن سے معلوم ہوا کرتی ہو غرض کہ اس طرح کے امور جو ان میں پھیل گئے اور انکا ضرر عوام کو اتنا بڑھ گیا کہ اگر انہیں سے کوئی اس طرح کی کچھ بات کہے تو اسکا مار ڈالنا وٹل آدمیوں کے زندہ رکھنے کی نسبت کم اچھا ہوا اور حضرت باپزیدہ سے جو قول منقول ہوا اول تو انکی صحبت میں کلام ہو اور اگر بالفرض ان سے وہ الفاظ کسی نے سنے تو غالباً بر سبیل خفایت خدا سے قتال کے ارشاد کو اپنے جی میں بکھر گئے ہونگے جیسے مثلاً یہ آپ کہتے ہوئے اثنی انا اللہ لا الہ الا انا فاعلمی تو اس سے بچنا نہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنا حال بیان کرنے میں بلکہ بطور حکایت ہی جانا چاہیے تھا۔ دوسری قسم شطح کی وہ کلمات ہیں کہ سمجھ میں نہ آویں ظاہر کے تو اچھے ہوں اور ان کے معانی ہولناک اور فائدہ کسی طرح کا ان سے متعلق نہ ہوا اور یہ کلمات یا تو خود کہنے والے کے بھی سمجھ میں نہیں آتے بلکہ انکی عقل کے خطا اور خیال کی پریشانی کے باعث کہتا ہوا اور اس خطا کی وجہ یہ ہو کہ جو کلام اسکے کان میں پڑتا ہو اسکی معنی کم یاد کرتا ہو اور اکثر تو ایسا ہی ہو یا خود تو سمجھتا ہو لیکن انکو دوسروں کو نہیں سمجھا سکتا اور ایسی عبارت نہیں بنا سکتا جس سے اسکا فی الضمیر معلوم ہو اس جہت سے کہ علم کی ہمارے کم ہو اور طریق معانی کو الفاظ میں ادا کرنے کا نہیں سیکھتا اور اس طرح کے کلام سے کچھ فائدہ نہیں بجز اسکے کہ دلوں کو پریشان اور عقولوں اور ذہنوں کو حیران کرے یا اس سے وہ معنی سمجھ لے جاویں جو اس سے مقصود نہیں اور اس صورت میں ہر ایک شخص اسکو اپنی خواہش اور طبیعت کے بموجب سمجھتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے کسی قوم سے ایسی حدیث بیان کرے گا جسکو وہ نہ سمجھیں تو وہ اپنے ایک بلا ہو گا اور فرمایا لوگوں سے وہ باتیں کرو جو کہ وہ جانتے ہوں اور نہ جانتے ہوں انکا ذکر نہ کرو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تکذیب ہو اور یہ ایسے کلام کے باب میں ہو کہ کہنے والا تو اسکو سمجھتا ہو مگر سننے والے کی عقل اسکو نہ پہنچتی ہو کہ ایسے کلام کا کہنا جائز نہ ہو گا اس سے معلوم ہوتا ہو کہ جس کلام الو خود کہنے والا بھی نہ سمجھتا اسکو کہنا کیسے درست ہو گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حکمت ایسے لوگوں کو مت سننا جو اس کے

وَمِنْهُمْ مَنْ يَخُفُّهُمْ فِتْنَةُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَةِ وَقَالُوا لَوْلَا قَوْلُ اللَّهِ لَفَعَلْنَا فَبِئْسَ مَا تَكْتُمُونَ

[illegible]

ہو اور جب تک نگاہ اس فرض میں سے فراغت نہ ہو تب تک فرض کفایہ میں ضرورت نہ ہو واصل اس وقت میں کہ کوئی دوسرا اسکو جانتا ہو اور تعمیل کرتا ہو اسلئے کہ جو شخص اپنی جان کو ہلاک کرے اسلئے کہ دوسرے کی اصلاح شاید ہو جائے تو وہ بیوقوف ہو گا اگر سنا نہ ہو اور بچہ و کسی کے کپڑوں میں گھسے ہوئے ہوں اور اسکے قتل کے درپہن اور وہ ایک پنکلی ڈنڈہ پٹا پھر تاج و جہن سے کہ دوسرے کی کسی دور سے اور وہ دوسرا ایسا ہو کہ اگر سنا نہ ہو بچھا دل کو دو دو بیچ پھونچا دین تو وہ اسکے کام نہ آوے اور نہ ان کی مصیبت سے چھٹکارا دے تو بھلا اس سے بڑھ کر کون احق ہو گا کہ اپنی جان کی فکر تو نہ کرے دوسرے کے لیے بیفائدہ کاوش کرے اور اگر نگاہ اپنے نفس کی صفائی سے فراغت ملے اور نظام اور باطن کے گناہ چھوڑنے پر قدرت ہو جاوے اور پھر ایک عادت دائمی کے طور پر تم میں حاصل ہو جاوے اور ایسا ہو نا کہ یہ نہیں تو اسوقت البتہ فرض کفایہ میں مشغول ہونا چاہیے اور زمین تہذیب اور درجہ کا لحاظ رکھنا چاہیے یعنی اول کلام مجید پھر حدیث شریف پھر علم تفسیر اور علوم قرآنی ناسخ و منسوخ اور مفصول اور موصول اور محکم اور متشابہ پہچاننے کے اور اسی طرح حدیث کے علوم سیکھنے چاہیے پھر آگے فروع میں مشغول ہونا یعنی علم فقہ کے مذہب مستحبہ ماننا چاہیے نہ خلاف کو بھرا اصول فقہ کو اور اسی طرح باقی اور علموں کو چاہیے کہ عمر میں گنجائش ہو اور وقت یاری دے مگر انچی عمر کو ایک فن خاص میں مستغرق مت کر و اس لحاظ سے کہ زمین کمال پہ آکر اسلئے کہ علوم بہت ہیں اور عمر تھوڑی اور یہ علوم دوسرے مقصود کے لیے آلات اور مقدمات ہیں خود مطلوب بالذات نہیں اور جو چیز کہ میر کے لیے مطلوب ہوتی ہو زمین پہ نہیں چاہیے کہ اصل مقصود بجا لایا جاوے اور نہ زیادہ کی کثرت کیجاوے پس علم لغت مزید سے اسی قدر پراکتفا کرو جس سے کہ تم غری زبان کو سمجھ سکو اور بولی سکو اور جو لغت کم رائج ہوں انہیں سے استفادہ جان لو کہ قرآن اور حدیث کے سب الفاظ پڑھو تو فہم ہو جاوے اس سے زیادہ میں خوض کرنا کچھ ضرور نہیں اسی طرح نحو سے اسی قدر پراکتفا کرو جو قرآن اور حدیث کے متعلق ہو اور جیسا کہ اوپر مذکور ہوا کہ علم کے تین مراتب ہیں ایک بقدر کفایت دوم متوسط سوم درجہ کمال تو ہم چہ شہ اور تفسیر اور فقہ اور کلام میں ان تینوں مراتب کو بتائے دیتے ہیں تاکہ اور علوم کو تم انہیں پر قیاس کر لو پس علم تفسیر میں مقدار کفایت یہ ہو کہ حجم قرآن کی ودنی ہو جیسے علی واحدی نیشاپوری کی تفسیر جو حکام نام و حیزہ جو اور متوسط درجہ یہ ہو کہ قرآن کے حجم سے گھنی ہو جیسے تفسیر نیشاپوری بسکو و سبکتے ہیں اور درجہ کمال اس سے زائد ہو جسکی کچھ حاجت نہیں اور عمر بھر تک اسکا انجام بھی نہیں ہوتا۔ اور حدیث میں مقدار کفایت یہ ہو کہ مضمون بخاری اور مسلم کا کسی شخص فاضل اور متین حدیث کے واقف سے سمجھ لو اور راویوں کے نام کا یاد کرنا ضرور نہیں اسلئے کہ یہ کام تم سے پہلے لوگ کر چکے ہیں اور سب کچھ کہ گئے ہیں نگاہا تنہا ہی چاہیے کہ انکی کتابوں کو معتبر سمجھو اور یہ بھی تم پر لازم نہیں کہ نجاشی اور مسلم کے الفاظ حدیث کو حفظ کرو بلکہ اس طرح تحصیل کرو کہ ضرورت کے وقت جس مسئلہ کی ضرورت ہو ٹکڑے ان میں سے بکھال سکو اور متوسط درجہ یہ ہو کہ جتنی کتابیں حدیث کی صحیح ہیں ان سبکو صحیحین کے ساتھ پڑھ لو اور درجہ کمال یہ ہو کہ جو کچھ حدیث میں منقول ہوں خواہ ضعیف ہوں یا قوی اور صحیح ہوں یا مطلق سبکو پڑھو اور امتداد کے بہت سے طریق اور راویوں کے حالات اور انکے نام اور ادعیات معلوم کرو اور فقہ میں مقدار کفایت استفادہ ہو کہ جیسے مختصر فرائض کی اور جسکو مہنتے خلاصۃ المختصرین لکھا ہو اور متوسط وہ ہو جو مختصر کی تین گنی ہر دینی اتنی بڑی بیعتی بڑی ہمارے کتاب فقہ کی وسیط ہو اور درجہ غایت اسکو سمجھو جو مہنتے بسیطین لکھا ہو مع اور بڑی بڑی کتابوں کے اور علم کلام کا مقصود صرف اتنا ہو کہ جو عقیدہ سے اہل سنت نے سلف و انہیں سے نقل کیے ہیں وہ محفوظ رہیں اور کچھ طلب نہیں اور اگر ہو تو امور کے حقائق کا کشف ہو جائے و ان طریق کشف کے اس سے کچھ غرض متعلق نہیں ان مقصود و حفظ سنت کے لیے مقدار کافی علم کلام کی ضرور ہونی چاہیے اور وہ ایک مختصر سالہ عقائد سے ہو سکتی ہو جسکے مضمون کو باب قواعد العقائد اس جلد کا حاضری ہو اور متوسط درجہ کی مقدار یہ ہو کہ سو ورق کا رسالہ ہو جیسا کہ پہنے کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد لکھی ہو اور حاجت عالم کلام کی اس وجہ سے ہو کہ اس سے

[illegible]

سوا اسکو ترک کر دو اور اسلام بغض مشارح نے کسی عالم کو خوب بین دیکھا اور پوچھا کہ جن علوم سے تم جھگڑا کیا کرتے تھے اور اس کے باب میں کیا حکم
بر ر و سے کار لائے تھے آنکا احوال کو عالم نے اپنی تکلیفی جھگڑا کر اس میں پھونک مار دی اور کہنا سب خاک کی طرح آؤ گے مجھ کو صرف دو کو تیریں گے
آئین جرات کو میں نے ادا کیا من مرت وہی میری تھیں اور حدیث شریفین میں ارشاد ہوا اصل قوم بعد ہدی کا نوا علیہ الا او تو اجدل تم مشر
ما ضر یو تک الا جلال ہم قوم خصمون اور ایک حدیث میں اس آیت کے معنون میں قلام الذین فی ظہور ہم نریخ یہ ارشاد ہوا ہم اہل الجلال ہیں
عما ہم اللہ لہما لے لقلہ واحد ہم ان یفتنوک وریض اکا بر کا قول ہو کہ آخر زمان میں کچھ لوگ ہونگے کہ عمل کا دروازہ انہیں بند کر دیا جائیگا اور
جل کا دروازہ ان کے لیے کھل جائیگا اور بعض احادیث میں وارو ہو کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ اس میں عمل کا الہام ہوا جو اور غریب ایک قوم
ایسی ہو گی کہ ان کے دل میں بدل ڈالا جائیگا۔ اور حدیث مشہور میں وارو جو ابغض الخلق الی اللہ تعالیٰ الالہ انھیں ایک روایت میں یوں جو
کہ جس قوم کو گفتگو ملی وہ عمل سے روک دی گئی۔ اور علی بن یحییٰ جیسی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ آنھوں نے قلیل بن احمد کو بعد
انکی وفات کے خواب میں دیکھا اور کہا کہ تم کو خلیل سے زیادہ کوئی عاقل نہیں ملے گا کہ اس سے کچھ پوچھیں خلیل نے فرمایا کہ جس بات میں ہم مصروف
ہے اس کا حال بھی تم سے معلوم کیا جاوے تو سوائے ان کلمات کے اور کوئی پیر نہیں رہو سبحان اللہ و احمده و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر چھوٹی
فصل اس ذکر میں کہ علم خلاف پر خلق کے متوجہ ہونے کا کیا سبب ہوا اور منافق کی آفتون کی تفصیل اور اسکے جائز ہونے کی شرطوں میں
ہے فصل میں تین بیان ہیں بیان اول علم خلاف پر لوگوں کے متوجہ ہونے کے ذکر میں واضح ہو کہ بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امر خلافت کے
شکفل خلفا سے راشدین حمد میں ہو سے یہ لوگ عالم باللہ تھے اور اسکے احکام سمجھنے والے اور مقتدات کے فتاویٰ کے ماہر اسی جہت
سے ان لوگوں کو فقیہوں سے عدو لینے کی بہت ہی کم حاجت ہوتی تھی فقط ایسے معاملات میں کہ جن میں مشورہ سے گریز نہ تھا کسی کی ضرورت
پڑتی تھی اسی لیے علم صرف علم آخرت ہی کے ہو رہے تھے اور کچھ عقل نہ رکھتے تھے اور فتاویٰ کے احکام دنیاوی کو ایک دوسرے
پر راستہ تھے اور جہد بہت متوجہ الی اللہ تھے چنانچہ انکی سیرتوں سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جو جبکہ نوبت خلافت ان لوگوں پر پہنچی تو بے
استحقاق خلافت اور بدون رسلخ علم فتنے اور احکام کے حاکم ہو گئے تو انکو چار ناچار فتنے سے بدولینی اور سب حالوں میں انکو سامنا کرنے کی
ضرورت پڑی تاکہ جو حکم جاری کریں ان سے فتوے طلب کریں اور اسوقت علماء تابعین میں سے وہ لوگ باقی تھے جو طرز اول زمن کے عادی
اور دین خالص کے لازم تھے اور علماء ملت کے قدم بقدم چلتے تھے اسلیئے انکا یہ حال تھا کہ اگر حکام انکو ملاتے تھے تو وہ بھاگتے تھے اور
لوگ دانی کرتے تھے لہذا احکام کو انکی طلب میں اصرار کرنا پڑا کہ حمد و ثناء اور حکومت و ولایت پس اسوقت کے لوگوں نے جو علم کی عزت دیکھی
کہ حاکم اور امام اور والی سب انکی طرف متوجہ ہیں اور یہ انکو مستہزمین لگاتے تو علم کے حامل کرنے پر متوجہ ہوتے تاکہ حاکم کی طرف سے عزت اور
جاہ ملے اسی لیے علم فتنے پر کچھ کچھ تھے اور اپنے آپ کو حاکم کی طرف سے سائنس پیش کیا اور اسلئے قمارت ہم ہونچا کہ عدو سے اور انعام سے
اور بعض تو ہم بھی محروم رہے اور بعض مراد کو پہنچنے جو مراد کو پہنچنے وہ بھی طلب کی ذلت اور بدولت بلائے حاکم سے ہونے کی خواہش
سے نہ بچے غرض کہ فقہاء جو طلب رہا کرتے تھے اب طالب ہو گئے اور پیشینہ جو سلاطین کو مستہزمین لگاتے تھے اور عزت سے تھے اب انکے
پاس آنے سے ذلیل بننے کی بھی تھی علماء دین انکی دین سے بنا کو توفیق عنایت ہوئی وہ ہر وقت دین اس ذلت سے محفوظ رہے
اور اس زمانے میں اکثر توجہ لوگوں کی فتاویٰ اور قدموں کے علم پر تھی اسلیئے کہ عدو و ان اور حکومتوں میں اسی کی بڑی ضرورت تھی
پھر فتنے بعد بعض رؤسا اور امام ایسے ہوئے کہ انھوں نے عقائد کے قواعد میں لوگوں کی گفتگو میں سنیں اور اسباب میں دلائل سننے کا انکو
شوق ہوا جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان امر کو رغبت علم کلام کے مناظر اور جھگڑنے کی ہوتی تھی کچھ چار شروع کر دیا اور اس میں بہت سی تفتیش
کیں اور طریق جھگڑنے کے نکالے اور طرف ثانی کے اقوال پر اعتراضات کے دھمکتا ایسا نہ کیے اور یہ خیال کیا کہ جو دین انکی طرف سے

Handwritten text in a cursive script, likely Persian or Arabic, filling the main body of the page. The text is dense and covers most of the page area.

ہلاک ہو جائے اور کوئی اس سے کہے کہ شہر میں تو سنگی لگائے والے بہت ہیں اس قدر کافی ہیں تو جواب دیتا ہوں کہ اس بات سے
اس فعل کا فرض کفایہ جو نا تو نہیں کیا عرض کہ جو شخص ایسا کرے اور جو کام کہ نہایت ضروری ہو اس کو نہ کرے یعنی پیسے مسلمانوں کی خبر نہ لے اس کا
حال اس شخص جیسا ہو کہ مناظرہ میں فرض کفایہ جائز ہو صرف رہے اور شہر میں جن فرضوں کفایہ کو کوئی نہیں کرتا ان میں سے ہی نہ کرے مثلاً فتوے
ہی ہو کہ اسکے لیے بہت لوگ ہیں اور فرض کفایہ ہر ایک شہر میں کچھ نہ کچھ چھوٹے ہوئے ہیں کہ ان کی طرف فقہاء بھی نہیں کرتے مثلاً سب سے زیادہ طلب
ہی ہو کہ اکثر شہروں میں مسلمان طلبہ ہیں جس کی گواہی شرفاً اور طلبہ میں درست ہو اور فقہاء میں سے کوئی طلبہ کی رخصت نہیں کرتا اسی طرح امر بالمعروف
اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہر ایک شہر میں کرنا والا مجلس مناظرہ میں دیکھتا ہو کہ ہر ایک لباس ہو یا فرش بچھا ہو اس کو چھپا دیکھا گواہ ہو اور ایسے مسلمان مناظرہ
کرتا ہو کہ وہ بھی واقعہ ہوا اگر ہو بھی تو اسکے بتانے والے بہت سے ہوں پھر یہ کہتا ہو کہ میں فرض کفایہ میں مشغول ہونے سے خدا تعالیٰ کا قرب
جانتا ہوں اور حضرت النضر سے روایت ہو کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کب ترک ہو جائے
آپ نے فرمایا کہ جب تم سے بہتر لوگوں میں ملامت پیدا ہوگی اور بدرون میں بیچائی اور چھوٹوں میں سلطنت چلی آئیگی اور رولیوں میں فتنہ مچے گی
یہ کہ مناظرہ کرنے والا مجتہد ہو کہ اپنی رائے سے فتویٰ دے مذہب امام شافعی اور امام اعظم وغیرہ پر مقتید ہو کہ فتویٰ نہ دے یہاں تک کہ اگر اس کو
حق امام ابو حنیفہ کے مذہب سے معلوم ہو تو امام شافعی کی تجویز کو ترک کرے اور جو کچھ امر حق معلوم ہو اور اسی کے بموجب فتویٰ دے یہ جس طرح کچھ
اور امام کیا کرتے تھے اور جس شخص کو کہ اجتہاد کا رتبہ نہیں جیسا کہ حال سب زمانہ بھگا ہو اور جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہو تو اپنے امام کا قول
مقل کر کے حکم دیتا ہو اور اگر اپنے امام کے مذہب میں کچھ ضعف معلوم ہوتا ہو تو اس مذہب کا چھوڑنا اس کو جائز نہیں تو ایسے شخص کو مناظرہ سے کیا
خامدہ ہو مذہب تو اس کو معلوم ہی ہو اس کے سوا اور مذہب پر فتویٰ دینے کا اس کو اختیار نہیں اور جو بات اس کو مشکل پڑے تو اسکے جواب میں یہ کہنا
لازم ہو کہ شاید ہمارے امام کے بیان اس کا کچھ جواب ہو گا ہو گا جتنا دین اتنا رسوخ نہیں کہ اصل شریعہ میں سے بات نکالیں۔ اور اگر ایسے مسائل میں
سباحہ کرتا کہ جنہیں اسکے امام سے دو صورتیں یا دو قول ہیں تو البتہ مناسب تھا کہ وہ شلاً اکثر اکیس روایت کے بموجب حکم دے دیتا ہو تو بحث سے
خامدہ ہو گا کہ جو نسید روایت قوی ہوگی وہ معلوم ہو جائے گی حالانکہ ایسے مسائل میں کبھی مناظرے نہیں ہوتے بلکہ جس مسئلہ میں امام سے دو صورتیں یا دو
سروسی ہوں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایسا مسئلہ تلاش کیا جاتا ہو جس میں قطعاً دو سے کلام کا خلاف ہو جو چھوٹی یہ کہ مناظرہ ایسی صورتوں میں کرے جو
ہو چکی ہوں یا عنقریب ہونے کو ہوں ایسے کہ صحابہ نے انہیں واقعات میں مشورہ فرمایا ہو جو سنئے ہوئے ہیں یا جو اکثر ہوا کرتے ہیں جیسے
مزالف کے مسائل مگر مناظرہ کرنے والوں کو نہ دیکھو گے کہ جن مسائل میں لوگ کثرتاً ہوتے ہیں اور فتوے کی حاجت ہو ان کی تحقیق کا اہتمام کبھی کرتے
ہوں بلکہ ایسے ہی مسائل کو کوٹھوٹ دیتے ہیں جنہیں گنجائش جھگڑنے کی کئی صورت سے نکل آوے اور اکثر ایسا ہوتا ہو کہ جو بات اکثر واقع ہوتی
ہو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حدیث کے متعلق ہو یا شجر ہو کچھ طویل مسئلہ نہیں پس تعجب کی بات ہو کہ قصود تو امر حق درست
کرنا ہو اور پھر مسئلہ کو یہ کہ چھوڑ دین کہ متعلق ہو حدیث ہو اسکے باب میں امر حق حاشیوں سے دریافت ہوتا ہو یا اس وجہ سے ترک کر دین کہ مسئلہ
طویل نہیں کہ آئین کلام کو طول دیا جاوے حالانکہ امر حق میں مقصود یہی ہوتا ہو کہ کلام مختصر کر کے جائز مطلوب پر پہنچ جاوے نہ نہیں کہ تقریر
کو طول دیا جاوے یا پھر یہ کہ حکمت اور تنہائی میں مناظرہ کو اچھا معلوم ہوتا ہو نہ بہت محفلوں اور امرا اور حکام کے سامنے ہونے کے
ایسے کہ خلوت میں ہمت جمع اور شہر میں اور فکر صاف رہتے ہیں اور حق کو طے سمجھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے غمو کے لوازم امہر کھڑے ہوتے
ہیں اور ہر کسی کو فریقین میں سے بھی حصہ ہوتی ہو کہ میں ہی برتر ہوں اس کی پروا نہیں کہ حق پر ہوں یا باطل پر اور نہ معلوم ہو کہ اب مناظرہ
کرنے والے محفلوں اور مجاہدوں میں بحث کرنے کے زیادہ حریص ہیں اور ایک شخص دو دوسرے کے ساتھ مدلولات پر ہوتا ہو کہ تنہائی میں کچھ تقریریں
کرتا ہو اگر ایک کچھ پوچھتا ہو تو دوسرا جواب نہیں دیتا اور اگر کوئی نہیں دہان ہوتا ہے تو پھر کوئی وقت بقا نہیں رکھتا تھا کہ کلام میں ستر شریعت

[illegible]

علم کی روشنی میں پہنچا دے اور یہ امر اتفاق ثابت ہو کہ آدمی علوم دین میں سے جو کچھ جانتا ہو اگر کوئی اس سے پوچھے تو سوال کے بعد اس کو بتانا اور ظاہر کرنا واجب اور لازم ہو اگر تاہم پھر معترض جو یہ کہتا ہو کہ مجھ کو اس کا بیان کرنا لازم نہیں اس سے یہ غرض ہو کہ اس طریق پر عمل میں جو پہلے بوجہ خواہش اور رغبت حیلہ جوئی اور تقریر لڑانے کے ایجاد کیا ہو اس شریعت میں لازم نہیں درہ شرح محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں جو اس پر بیان کرنا لازم ہو اس لیے کہ بیان نہ کرنے سے یا جھوٹا پھر تاہم یا فاسق یا صاحب برکت کے مشورون اور علماء سلف کی تقریروں کو دیکھو کہ انہیں کہیں اس طرح کی بات نہ تھی ہو اور کبھی انہیں سے کسی نے ایک لیل سے دوسری دلیل کی طرف جانے سے منع کیا ہو اور قیاس سے قول صحابی کی طرف اور حدیث سے آیت کی طرف میل کرنے سے روکا ہو بلکہ ان کے تو سب مناظرے ہی طرح کے ہوتے تھے کہ جو ان کے دل میں گذرنا چاہتے ہی طرح ذکر دیا اور پھر اس میں سب نے تامل کیا آٹھویں یہ کہ مناظرہ ایسے شخص سے کرے جس سے کہ توقع فائدہ اٹھانے کی ہو اور جو کہ علم میں مشغول ہو اور اب غالباً یہ واقع ہو کہ مناظرہ کرنے والے بڑے بڑے علماء سے مناظرہ کرتے ہوئے ہیں کہ ان میں کرام حق ان کی زبان سے نہ نکل جاوے اور ہمارے قلعی کھلجا دے اور جو لوگ اپنے آپ سے علم میں کم ہیں ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے راغب ہیں کہ ان کے سامنے باطل کو رواج دین۔ یہ شرطیں ہیں مناظرہ کی اور ان کے سوا اور شرطیں باریک بہت ہیں مگر تم کو ان آٹھ شرطوں ہی سے مناظرہ کرنا چاہیے کہ حال معلوم ہو جائے کہ خدا سے تمہاری واسطے مناظرہ کرنا ہو یا کسی اور سبب کے لیے اور حاصل اس کا یہ ہو کہ جو شخص شیطان سے تو مناظرہ نہ کرے کہ وہ اس کے دل پر حاوی اور سب میں شر دشمن اور ہمیشہ ہلاک کا خواہان ہو اور دوسرے شخص سے ان مسائل اختلافی میں مناظرہ کرے کہ انہیں اجتہاد کرنے والا یا معصوب ہی ہو یا تو اب میں معصوب کا شریک ہو تو وہ شیطان کا کھلنا اور اخلاص والوں کے لیے عبرت ہو اور اسی سے شیطان نے اس سے راہی ہو کر اس کو ان آفات کے گرداب میں غوطہ دیا جنکی شمار و تفصیل بعون احد حسن تو فیقہ ہم آگے کہتے ہیں تیسرا بیان مناظرہ کی آفتوں اور ان ملک حادثوں کے ذکر میں جو مناظرہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ جو مناظرہ اس غرض کے لیے ہو کہ اپنا غالب ہونا اور دوسرے کو ساکت کرنا اور اپنے فضل اور شرف کا اظہار اور لوگوں میں اپنی فصاحت اور خوش تقریری اور فخر کو دکھانا اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا اس سے منظور ہو تو ایسا مناظرہ جتنی عاقلین کے خدا سے تعالیٰ کے نزدیک مذموم اور اس کے دشمن یعنی شیطان کے نزدیک اچھی ہیں سب کا منبع ہوتا ہو اور باطن کی برائیوں سے یعنی کبر اور حسد اور عجب و درخس اور تکریر نفس اور محبت جاہ وغیرہ کو اس مناظرے سے وہ نسبت ہو جو ظاہر کی خرابیوں میں زنا اور گالی اور قتل اور چوری وغیرہ کو شراب پینے سے ہو اور جس طرح کہ کسی شخص کو شراب پینے اور ان ساری خرابیوں کے کرنے میں اختیار دیا جائے تو وہ شراب پینے کو ادنیٰ جان کر جرأت کر بیٹھے اور سپہ نشے کی حالت میں اس سے باقی خرابیاں بھی سرزد ہوں اسی طرح جس کے دل میں محبت دوسرے کی ساکت کرنا اور اپنے غلبہ اور مناظرہ کی اور جاہ و فخر کی طلب غالب ہوتی ہو تو یہ باتیں اس کو اس امر کی تقاضی ہوتی ہیں کہ سب طرح کی جہالتیں اس کے دل میں خفی ہوں اور سب عادات بدیہان میں آویں اور ان عادات بدیہان کی مذمت حدیثوں اور آیاتوں سے جلد ثالث میں ہم بیان کر چکے ہیں مگر یہاں صرف ان عادات کو لکھتے ہیں کہ وہ مناظرے سے ابھرتی ہیں پس ایک انہیں سے حسد ہو جس کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو الحمد للہ اکل الحسنات کما تاكل الما و اس طلب اور مناظرہ کرنے والا حسد سے خالی نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ کبھی غالب ہوتا ہو اور کبھی مغلوب و بفضل و قات اس کے کلام کی توفیق ہوتی ہو اور بعض اوقات غیر کے کلام کی توجہ تک دنیا میں ایک بھی ایسا شخص ہو گا جو قوت علی اور مناظرے میں معروف ہو یا مناظرہ کرنے والے کے گمان میں ہو گا مناظرہ اور کلام اس سے بہتر اور قوی ہو تو بالضرور اس کی حسد نہ ہو گا اور خدا تعالیٰ کی نعمت کو اس سے دور ہو جائے گا اور یہ پسند کرے گا کہ لوگوں کے دل اس سے پھر پھر میری طرف ہو جاویں اور حسد ایک جلتی آگ ہے جو زمین میں تپتا ہوتا ہو وہ دنیا میں عذاب الیم میں رہتا ہو اور آخرت کا عذاب سخت اور زیادہ تر ہو اور اس لیے حضرت ابن عباس نے فرمایا ہو کہ علم کو جان سے پاؤ حاصل کرو اور فقہاء کے اقوال جو ایک

کہتا ہوا ویراں امر کو اور لوگ بھی پکے کرتے ہیں اور خود مناظرہ والا اس بات کو ایک لطیف سبب جانتا ہوا اور اگر خود بیکٹر باز ہوتا ہوتا تھا کھلا کھلی اور علانیہ اس عیب کے جتانے سے نہیں ترکتا چنانچہ ایک قوم کا حال ہی طرح کا سنا گیا ہو جو بڑے معتبر مناظرہ کرنے والوں میں ہیں اور ایک لوگوں کی برائی سے خوش ہونا اور لوگ کی خوشی پر سوچ کر نا ہوا اور جو شخص کہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہ بات بچا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہو تو وہ ایمانداروں کے اخلاق سے بڑھ کر حل و درہر جو شخص کہ فضل کے جتانے سے فخر کا طالب ہو اسکو با ضرورت بات بھی معلوم ہوگی جو اسکے حسرتوں اور فضل کے شریکوں کو بُری لگے اور ان عداوت ایسی ہی ہوگی جیسے سو توں میں ہو اگر تھی جو تو جس طرح ایک سو توں دور سے دوسری کو دیکھ کر کیا پٹھنتی ہو اور زور دیتے جاتی ہو اس طرح مناظرہ کرنے والا جب دوسرے کو دیکھتا ہو اسکا رنگ بدل جاتا ہو اور فکر میں پریشانی آجاتی ہو گویا بھوت سامنے آگیا یا کوئی درندہ ملا کو مقابل ہو یا پس ان لوگوں میں وہ الفت و راحت کمان ہی جو علمائے دین میں ملاقات کے وقت ہوا کرتی ہو اور جس طرح کا بھائی چارہ ادا ہے میں ایک دوسرے کی مدد کرنی اور سچ و راحت میں ٹیکہ نہ مٹانے مروجی ہو وہ ان میں کمان ہو حتیٰ کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ فضل اور عقل والوں میں علم ایک قرابت قریبہ جو اب ہو کہ نہیں معلوم کہ جن لوگوں میں کہ علم ایک عداوت قلعی ہو گیا ہو وہ لوگ امام شافعی کے مذہب کی اقتدائے کیسے دعویٰ کرتے ہیں بھلا کہیں ہو سکتا ہو کہ باوجود مباہات اور غلبہ کے طلب کے انہیں انفس ثابت ہو یہ ہرگز نہ ہو گا اور اس مناظرہ کے کی برائی ٹھکراتی ہی کافی ہو کہ تم سے مومنوں کی ثابت چھوڑ کر منافقوں کی عداوتیں تمھارے ساتھ کرے اور ایک مذاق ہو کہ برائی کی دلیل لکھنے کی کچھ حاجت ہی نہیں اور مناظرہ والوں کو یہ بھی کرنا پڑتا ہو مثلاً جب طرف ثانی یا آنکے دوستوں اور پیروں سے ملے ہیں تو ناچار زبان سے انکی دوستی کا اظہار کرتے ہیں اور رشوق جتانے میں اور انکے رستے کے قائل ہوتے ہیں حالانکہ کہنے والا اور مخاطب اور جو کوئی غیر انکی بائیں سنا ہو سکتا سنتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ اور کر اور نفاق اور بہتان ہو کہ ظاہر میں زبان سے دوست ہیں اور دل سے دشمن خدائے تم ایسی حادث سے پناہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی سلم سیکھیں اور سیر علی کرنا چھوڑ دیں اور زبان سے دوست بنے رہیں اور دلوں سے ایک دوسرے کے دشمن ہوں اور قرابتوں کو قطع کر دیں تو ہر وقت میں اللہ تعالیٰ لعنت کرے اگرچہ میں بہر کر دیتا ہوں انکو اور انکی دنیا کی کھو دیتا ہوں روایت کیا اسکو سننے والوں اس حال کے تجربہ ہو جانے سے معلوم ہوا کہ میں نہیں دوست ہوا اور ایک جی بات سے برائی رکھتی اور اس سے نفرت کرنی اور میں اسے دھڑلے کی حرص کرنی ہو یا تاکہ کہ مناظرہ کرنے والے کے نزدیک سے بڑی بات یہ ہو کہ فرق ثانی کی زبان سے امر حق ظاہر ہوا اور جب ایسا ہوتا ہو تو اسکیے انکار اور نہ ماننے کے لیے انہی طاقت کے موافق مستعد ہوتا ہوا چنانچہ اس سے ہو سکتا ہو اسکیے دفع کے لیے مکر و فریب و جلا کرنا ہو یا ان تک کہ امر حق میں جھگڑا اسکی عداوت جلی ہو جاتی ہو کہ کوئی کارہی ان کا نہیں ہے اس وقت طبیعت میں سے اس پر اعتراض کرنے کی سوچ ہی ہونے سے یہ امر قرآن مجید کی دلیل میں اور شریعت کی افکار میں ہیں چھوڑ اسکیے دل پر غالب ہو جاتا ہو ایک کا مقابلہ دوسرے سے کرتا ہو اور جھگڑنا ایسا برا ہو کہ باطل کے مقابلہ میں بھی اس سے نصرت آتی ہو اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق سے باطل پر جھگڑا نہ کرنے کو ارشاد فرمایا چنانچہ ایک حدیث میں یوں فرمایا میں ترک المراءاتہ مبطل نبی اللہ ربی ثانی اعلیٰ اجنتہ اور اللہ تعالیٰ نے خود وانی ذات پر جھوٹ کا اقرار کرنے کو اور امر حق کے جھٹلانے کو برابر فرمایا چنانچہ فرمایا ان اللہ من اللہ علی اللہ کہ با کذب الحق لما جاره اور فرمایا قس علیہم کذب علی اللہ وکذب بصدق اذ باہرہ اور ایک ریا اور خلق کو دکھانا اور انکے دلوں کے پیچھے دین کے دشمنی کو شمشیر کرنی ہو اور یہ وہ مرض لاعلاج ہو جس سے سب میں بڑا کبیر گناہ مرتد ہوتا ہو چنانچہ اسکا بیان بالہدیین آویگا اور مذاق کا مشاعرہ و صرف خلق میں نمود ہوتی ہو انہی تعریف میں انکی زبان کا گویا ہونا عداوت و یہ سب باطل کی برائیاں دس ہوں جو جب یوں کی خبر میں اور جو ایمان کہ غیر ضروریوں میں ہو جایا کرتی ہیں وہ انکے علاوہ رہیں مثلاً اس طرح جھگڑنا کہ نوبت مرثشت مشیت اور وصول نہیں اور بات کہو اسے اور کپڑے پھاڑنے اور ٹاڑسی پکڑنے اور ان باپ اور ستادوں کو برا کہنے اور مرتج گالی دینے کی چوبیسے میں طرح کے لوگ

کہ علما میں طمس کے ہیں یا تو وہ کہ آپ بھی پاک ہوں اور دوسروں کو بھی پاک کر دینا وہ تو ایسے ہیں جو علانیہ طلب دنیا کی تصریح کرتے ہیں اور اسکی طرف متوجہ ہیں یا وہ کہ خود بھی سید ہیں اور دوسروں کو سید کرتے ہیں وہ ایسے علما ہیں کہ خلق کو ظاہر اور باطن دونوں میں خدا تعالیٰ کی طرف بلا تے ہیں یا وہ کہ خود پاک ہونے والے ہیں اور دوسروں کو سید کرتے ہیں وہ ایسے عالم ہیں کہ آخرت کی طرف بلا تے ہیں اور ظاہر میں دنیا کے تارک ہیں مگر دل میں یہی مقصود ہے کہ لوگوں میں مقبول ہوں اور جادو قائم ہو اب ہم اپنے حال میں غور کر لو کہ تم کو کسی قسم سے ہوا اور وہ کونسا شخص ہو جسکے لیے تم تیار ہی میں لگے ہو اور یہ ہرگز مدت گمان کرنا کہ خدا سے تعالیٰ علم و عمل میں سے ایسے کو قبول کرے جو کی ذات پاک کے لیے خالص ہوا اور انشاء اللہ ہم باب الہی بلکہ تمام جلد ثالث میں وہ بیان کرینگے جس سے تمہارا شک اس بات میں کچھ نہ رہے

فصل طالب علم اور معلم کے آداب کے ذکر میں اور ہمیں وہ بیان ہیں سپاہی اول طالب علم کے آداب میں ہر چند طالب علم کے آداب بہت ہیں مگر وہ سب اس آداب میں آجاتے ہیں **اول** یہ کہ اپنے نفس کو رذیل عادات اور بُری صفات سے پاک کرے ایسی علم دل کی عبادت اور باطن کی درستگی اور اسکا نزدیک ہونا خدا سے تعالیٰ سے ہوا جو جس طرح نماز کو وظیفہ اخصا سے ظاہری ہر دونوں اہمات ظاہر کے حدیث اور نجاست سے درست نہیں ہوتی اسی طرح عبادت باطن یعنی علم کے باعث دل کی عبادت بھی بدون برے اخلاق اور بُری صفات سے پاک ہونے کے درست نہیں ہوتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی الکریم علی النظارۃ یعنی دین ستھرا کی پڑنی ہوا تو ستھرا کی ظاہر و باطن دونوں کی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہوا انما المشکون نجس یعنی مشرک ناپاک ہیں اس میں عقلموں کو اس بات کی آگاہی ہو کہ طہارت اور نجاست ظاہری پر موقوف نہ نہیں ہوا بلکہ جسے سوجھ بکھر مشرک بعض اوقات کہتے ہیں حنات پہنے ہوتا ہوا اور نہایا ہوا ہوتا ہو مگر باطن اسکا پلایون میں آلو وہ رہتا ہوا اور نجاست اسکو کہتے ہیں جس سے احتراز کیا جائے اور علم کی مطلوب ہوا اور صفات باطن کی نجاست احتراز کیے جانے کے لیے زیادہ اہم ہیں ایسی علم کہ دوسرے تو پلیدی ہی ہیں اور انجام کو مٹا دیتے ہیں اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوا لا تغفل اللہ لک انیتا نیکل و قلب انسان کا دگر جو جسمین فرشتوں کا گذر اور اثر اور مقام ہوتا ہوا اور برسی صفتین مثل غضب و رشوت اور کینہ اور حسد اور کبر اور عجب وغیرہ کے بھونکتے کھٹکتے ہیں تو جب دل میں یہ کھٹکے بھونکتے تو پھر فرشتوں کا گذر اس میں کہاں ہو گا اور نور علم جو خدا سے تعالیٰ دل میں پہونچتا ہوا وہ صرف فرشتوں کے ذریعہ سے پہونچتا ہو چنانچہ خود فرماتا ہوا کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا حیہ او من وراء حجاب اور بل رسول فیوحی باذن الیہا اور فی الحج علوم کی رحمت جو دلون پر نصیب ہوا اسکے کفیل بھی وہ فرشتے ہوتے ہیں جو ان علوم پر مقرر ہیں اور فرشتے ایک اور صنف اور صفات مذکورہ سے ملے ہیں تو وہ پاک ہی جگہ دیکھتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزلے انکے پاس ہیں انکو پاک ہی دل میں بھرتے ہیں اور ہم یہ نہیں کہتے کہ حدیث مذکور میں نیت سے مراد دل ہوا اور کلب غضب اور صفات مذکورہ ہیں تاکہ فرقہ باطنیہ میرا اعتراض کریں کہ جس امر سے ہکو مانع ہو وہی خود کہتے ہو بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث سے متنبیہ اس مطلب پر پائی جاتی ہو ظاہر فرشتوں کو بلکہ باطن کے معنی لینے اور بات ہوا اور ظاہر ہی معنی قائم رکھ کر باطنی معنوں کی طرف اس سے متنبیہ پائی جاتی اور بات ہو وہ دوسری شق عبرت حاصل کرنے کی ہو اور علما اور شیاک بنو دل کا رانی ہی ہو ایسی علم کہ عبرت ہی کو کہتے ہیں کہ جو چیز دوسرے کو کسی جاو اس سے اسی پر کفایت دکرے بلکہ خود نصیحت حاصل کرے مثلاً اگر کوئی قاتل غیر پر مصیبت دیکھے تو وہ اپنے لیے اسکو عبرت کر لیتا ہو کہ ہم بھی ہر ف مصیبت ہیں اور دنیا میں انقلاب ہوتا ہی رہتا ہو دوسرے کا حال دیکھ کر اپنے نفس کی طرف خیال کرنا اور نفس سے حاصل دنیا کو سوچنا ایک عمدہ عبرت ہو اسی طرح اس سبب سے جو خلق کا بنا یا ہوتا ہو تم بھی دل کی طرف خیال کرو جو خدا سے تعالیٰ کے گھروں میں سے ایک مکان ہوا اور کلب سے جسکی مذمت صفت کے سبب سے یعنی درندگی اور نجاست سے ہونی ہو وہ صورت کی جہت سے روح سکی کا دھیان کرو جو درندگی ہو اور جان لو کہ جس دل میں غضب اور دنیا کی حرص اور آسپر لڑنا جھگڑنا احوال پر حرص ہونا اور لوگوں

کرمے مثلاً اکبر علم براس طرح بھی ہو سکتا ہو کہ اسی سے پڑھیں گے جو معروف و مشہور عالم ہو دوسرے سے پڑھنے میں لگیا دے یہ امر عین حماقت ہو اسلئے کہ علم نبات اور سادات کا سبب ہو تو ہر شخص کسی دندہ ضرر پہنچانے والے سے مفرا و گردیز کا طالب ہو وہ اس بات میں فرق نہ کرے گا کہ اسکو گریز کی تدبیر کوئی مشہور آدمی دے یا گناہم اور ظاہر ہو کہ دندہ ہائے آتش کا نقصان خدا سے تم کو جاننے والوں پر نسبت ہر ایک دندہ کے ضرر کے نہایت سخت ہو گا اور حکمت ایماندار کی کم ہوئی چیز ہو جان بجا ہے اسکو فضیلت جانے اور جو کوئی اسے اس تک پہنچا دے اسکا احسان مانے خواہ کوئی ہو اور اسی کیلئے کسی نے شعر کہا ہو جسکا ترجمہ یہ ہو شعر علم کو اہل تکبر سے متفر ہو دام بخیرے کھتی ہو مکاتون سے عداوت سیلاب بغرض کہ علم بدون انکسار اور کان لگانے کے نہیں آتا اسدقلے فرماتا ہوا ان فی ذلک لذریر لمن کان لہ قلب والقی السمع وهو شہید اور دل والا ہونے سے یہ غرض ہو کہ علم کی قابلیت اور سمجھنے کی استعداد در کھتا ہو پھر سمجھنے پر قادر ہو نا ہی کافی نہیں جب تک کہ کان حضور دل سے نہ لگا دے تاکہ جو کچھ کان میں ڈالا جاوے اسکو اچھی طرح سنکر انکسار اور شکر اور خوشی اور منت کے ساتھ قبول کرے استاد کے سامنے شاگرد کو ایسا رہنا چاہیے جیسے نرم زمین سپریت سانچہ برے اور وہ سب پی جاوے کہ جب استاد کوئی سادہ طریق تعلیم کا اسکو بتا دے اسکی پیروی کرے اپنی رائے کو دخل نہ دے اسلئے کہ مرشد اگر خطا پر بھی ہو گا تو وہ خطا خود شاگرد کے صواب سے اسکے حق میں زیادہ مفید ہو گی کہ تجربہ سے اسی باتیں باریک معلوم ہوتی ہیں جنکے سننے سے تعجب آتا ہو مگر انکا فائدہ بہت ہوتا ہو مثلاً جنت سے بیمار گرم مزاج ہوتے ہیں کہ طبیب اسکا علاج بعض اوقات میں گرم دواؤں سے کرتا ہو تاکہ حرارت اتنی قوی ہو جاوے کہ علاج کا حد نہ اٹھائے تو شخص کو فن علاج میں وقوف نہیں اسکو اس علاج سے تعجب ہوتا ہو اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے قصہ سے تبیین فرمادی کہ حضرت خضر نے یہ فرمایا انک ان تبتلیح فی جبل و کیف تصیریہ الم تم خطبہ خبر پھر شرط کر لی کہ چپ ہنا اور جب تک میں نہ کون کچھ مت پوچھنا چنانچہ فرمایا فان اتبتی فلا تصالنی عن شی سے حدیث تک مند ذرا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبرئیل اور بار بار انکو ٹوکتے رہے بیان تک کہ ہی دونوں میں جدائی کا باعث ہوا حاصل یہ کہ جوشاگرد اپنے استاد کی رائے کے سامنے اپنے آپ رائے اور اختیار باقی رکھتا تو وہ اپنی حاجت سے محروم رہ گیا اسکا کریم کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا اسکو اہل الذکر ان انتم لا تعلمون اس سے تو پوچھنے کی اجازت معلوم ہوتی ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ واقع میں پوچھنا درست ہو لیکن جن چیزوں کے پوچھنے کی اجازت استاد دے وہی پوچھو اسلئے کہ ایسی بات پوچھنی جسکی سچائی و نگو حاصل نہیں ہری واری بھی وجہ تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوچھنے سے منع فرمادیا تھا غرض کہ وقت سے پیشتر سوال نہ کرنا چاہیے اسلئے کہ استاد کو خوب معلوم ہو کہ کس کس چیز کی حاجت ہو اور وہ کس وقت بتائی جاوے اور ہر مقام میں درجات کے مراتب جب تک کہ تباہی کا وقت نہیں آتا تب تک پوچھنے کا وقت بھی نہیں آتا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہو کہ عالم کا حق یہ ہو کہ اس سے سوال بہت مت کرو اور جواب میں اسکو طعن مت دو اور جب نہ شک جاوے تو اصرار نہ کرو اور جب شک ہو تو اسکا کراہت کیو وادائے بھید کو ظاہر کرو اور نہ اسکے پاس کسی کی غیبت کرو اور نہ کسی نفرین کی تلاش کرو اور اگر وہ نفرین کرے تو اسکا عذر قبول کرو اور اسکی عزت و توقیر کو خدا واسطے اپنے اوپر لازم سمجھو جب تک کہ وہ نہ دے تو اس کے حکم کی مخالفت کرے اور اس سے آگے مت بڑھو اور اگر اسکو کوئی حاجت ہو تو سب لوگوں سے پیشتر اسکے لیے اٹھو چڑھو اور پ یہ ہو کہ طالب علم ابتداء میں لوگوں کے اختلاف کے سننے سے احتراز کرے خواہ علم دنیا کا طالب ہو خواہ علم آخرت کا اسلئے کہ اختلافوں کے سننے سے متبدی کی عقل متاثر ہو رہن برشتان اور رائے سے مست ہو جاتی ہو اور ادراک اور اطلاع سے باہر ہو جاتا ہو بلکہ یوں چاہیے کہ اول ایک عمدہ طریق جو استاد کے نزدیک پسندیدہ ہو اسکا توفیق کر لے پھر اسکے بعد اور مذہبوں اور ائمہ کے مشہور کو سننے اور اگر اسکا استاد ایک رائے کے اختیار کرے میں سخت نہ ہو اور کسی حادثہ ہی ہو کہ ایک مذہب سے دوسرے میں بدلتا رہتا ہو اور انکے اقوال کو نقل کرتا ہو تو ایسے استاد سے پوچھنا چاہیے اسلئے کہ ایسا شخص ہر ایک کم کرتا ہو اور اگر زیادہ تو بھلا اندھون کو اندھا رہ بتانے کے لائق کس ہو اور اس طرح کا

ہے کہ دل میں طواف بیتا ہو جب کہ نہ اپنے باطن کو مجاہدہ کر کے خباثتوں سے پاک کر لیتا ہو یہاں تک کہ پوچھتے ہوئے حضرت ابو بکرؓ کی زبان سے کہتے ہوئے تک پہنچ جاتا ہو جسکی شہادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسطرح فرمائی کہ اگر ابو بکرؓ ایمان تمام عالم کے ایمان سے تو لا جاوے تو وہی چمکتا رہے گا۔ ہمارے نزدیک یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جس بات کا معتقد عامی ہو اور جسکو منکظم بناتا ہو کہ وہ بھی عامی سے حضرت کا ادب کی صفات میں بڑھ کر ہو اور اسی وجہ سے اس کے فن کا نام کلام ہوا ہو وہ بات حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کو دینی تھی اور حضرت ابو بکرؓ میں ان سے فائق تھے بلکہ انکی انضلیت کی بات عامی اور منکظم کے عقائد کے سوا اتنی یعنی اس بھید کے سبب انکو فضیل تقابلاً کے سینے میں ڈالا گیا تھا اور تعجب اس شخص سے ہو کہ اس جیسے اقوال صاحب مقرر صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے پھر اس کے موافق جو کچھ سنئے اسکو حقارت کرے اور کہے کہ یہ صوفیوں کی بیہودہ باتیں ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آتیں اس بات میں آدمی کوتاہی کرنا چاہیے کہ اسی جگر پر اس المال جاتا رہتا ہو۔ حاصل یہ کہ تمکو اس بھید کی معرفت کا حریص ہونا چاہیے جو فقہاء و مکتلمین کے درجہ اولیٰ سے خارج ہو اور تمکو اسکا راستہ بھڑکے کہ نہ ملیگا کہ اس کے طلب کے حریص ہو۔ خلاصہ یہ کہ سب علوم میں اشرف اور باب کی حلیت غائی خدا تعالیٰ کی معرفت ہو اور وہ ایک دریا ہو جسکی تھانہ معلوم نہیں ہوتی اس باب میں سب آدمیوں سے بڑھ کر انبیاء کا درجہ ہو پھر اولیاء کا پھر جو انکے متصل ہوں۔ اور ایک روایت ہو کہ پہلے حکیموں میں سے دو حکیموں کی نصو کیسی سجد میں نظر پڑی ایک کا ہاتھ ایک پر چم ہو چسپن یہ لکھا ہو کہ اگر تم ہر ایک چیز کو درست کر تو یہ بخانہ کہ ایک چیز کو بھی درست کیا ہو جب تک کہ خدا تعالیٰ کو نہ بچاؤ اور نہ جان لو کہ مسبب الاسباب اور چیزوں کا ایجاد کرنے والا ذی ہو اور دوسرے کے ہاتھ کے پرچے میں یہ ہو کہ خدا تعالیٰ کی معرفت سے پہلے میں بانی پیدا تھا اور پیا سار ہوتا تھا یہاں تک کہ جب اسکو بچاؤ بدو نہ پیے ہی پیاس بجھ گئی ساتوان ادب یہ ہو کہ کسی فن میں قدم نہ رکھے جب تک کہ اس سے پیشتر کے فن کو پورا نہ کرے اسلیے کہ علوم ایک ترتیب ضروری سے مرتب ہیں اور ایک علم دوسرے کا راستہ ہو تو تو فہم یافتہ وہی جو اس ترتیب اور درجات کا لحاظ رکھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہو الذین آتینا ہم الکتاب تیلو نہ حق تلاوتہ یعنی ایک فن سے آگے نہیں بڑھتے جب تک کہ علم و عمل کے رویے اسکو بخیر نہ کر لیں اور چاہیے کہ جس علم کا قصد کرے اس میں نیت اس سے اوپر کے علم پر ترقی کرنے کی ہو اور اگر کسی علم میں لوگوں کا اختلاف واقع ہو یا کوئی ایک شخص اس میں خطا کرے یا اپنے علم کے بموجب عمل نہ کرے تو چاہیے کہ ان وجہوں سے اس علم کو گمان نہ کرے جیسے بعض لوگ معقولات اور فقہیات نہیں دیکھتے اور کہتے ہیں کہ اگر انکی کچھ اصل ہوتی تو جو لوگ اسنے باہر ہو گئے ہوتی اور کتاب معیاراً معلوم ہیں جن میں شبہ کا جواب لکھ چکے ہیں اور بعض لوگ طبیب کی خطا دیکھ کر طب کو نکما سمجھتے ہیں اور ایک بخومی کی آیت اتفاقاً سچ نکلنے سے کچھ لوگ اسکی درستی کے معتقد ہوتے ہیں اور کچھ لوگ دوسرے بخومی کی خطا معلوم کر کے اسکو بیکار مانتے ہیں حالانکہ سب علمی برہین بلکہ یوں چاہیے کہ چیز کو فی نفسہ جان لیں کہ کیسی ہو ہر شخص کسی علم میں اتنا بخیر نہیں رکھتا کہ اسکی سب جزئیات سے واقف ہو اور اسی لیے حضرت علیؓ نے ارشاد فرمایا ہو کہ حق کو مردوں سے مت پہچانو بلکہ حق کو معلوم کر لو پھر حق والوں کو خود جان جاؤ گے

اٹھوان ادب یہ ہو کہ اس سبب کو معلوم کرے جس سے علوم کا شرف حاصل ہوتا ہو اور شرف و وجہوں کے باعث سے ہوتا ہو اول ثمرہ کے شرف سے دہم دلیل کی یتگی اور قوت سے مثلاً علم دین اور علم طب کو جو دیکھتے ہیں تو اول کا ثمرہ زندگی ابدی ہو اور دوسرے کا ثمرہ زندگانی فانی اسی جہت سے علم دین اشرف ہو گا کہ اسکا ثمرہ اشرف ہو اور علم حساب اور علم نجوم کو اگر دیکھو تو حساب کی دلیلین بخیرہ اور نجوم میں اسکو علم نجوم پر شرف ہو اور اگر حساب کو علم طب کے لحاظ سے دیکھیں تو اس صورت میں ثمرہ کے اعتبار سے شرف ہو اور حساب کو دلیلون کی زد سے اور ثمرہ کا لحاظ کرنا یہ نسبت دلیلون کے بہتر ہو اسلیے طب حساب سے اشرف ہو اگرچہ علم طب اکثر تخمین اور قیاس سے ہے۔ اور اس تقریر سے ظاہر ہو کہ سب علوم سے اشرف علم خدا سے تعالیٰ اور ان کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں کا اور وہ علم ہی جو ان علوم تک

شروع کر دینے کیونکہ وہ دو حلال است طہر کر چکا ہو اور نہایت قریب پہنچ گیا ہو۔ جب یہ مثال معلوم ہو چکی تو اب علوم کی تین تہیں ہیں۔ ایک
 تو وہ علوم ہیں کہ بمنزلہ سامان سفر کے خریدنے کے ہیں اور وہ علم طب اور فقہ اور جو علوم کہ دنیا میں بدن کی مصلحتوں کے متعلق ہیں اور ایک
 قسم بمنزلہ جنگل کے چٹنے اور گھاٹیوں کے طہر کرنے کے ہیں اور وہ صفات کی کدورتوں سے بدن کا پاک کرنا اور ان اوجھی گھاٹیوں پر چڑھنا جو جس
 سو اسے توفیق یافتہ لوگوں کے اگلے پچھلے سب عاجز ہیں تو یہ امور راہ کے چلنے میں داخل ہیں اور انکا علم حاصل کرنا ایسا ہے جیسے راہ کی طرف سے
 اور منزلوں کا جان لینا اور جس طرح کہ صرف منزلوں اور جنگل کی راہوں کا جان لینا بدون انکے طہر کرنے کے کافی نہیں اسی طرح تہذیب و اخلاق کا
 جان لینا کفایت نہیں کرتا جب تک کہ تہذیب نہ کرے گو عارفوں کی تہذیب بدون علم کے نہیں ہو سکتی اور تہذیب ہی قسم وہ ہے جو بمنزلہ نفس جماد
 انکے ارکان کے ہو اور وہ خدا سے تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور صفات اور انعال کا علم اور ان باتوں کا علم جو علم مکاشفہ کے معانی میں کہلے
 ہیں اس قسم کے بعد ربانی اور سعادت ملا کرتی ہو کر ربانی یعنی سلامتی تو ہر سالک طریق کو نصیب ہوتی ہے ہر بشر طہر اسکی غرض مقصد حق ہو اور سعادت
 پہنچنا بخیر خدا سے تعالیٰ کے عارفوں کے اور کسی کو نہیں ملتا اور یہی لوگ مقرب ہوتے ہیں اور انکے ہیں پر خدا تعالیٰ کے ہمسایہ ہیں رحمت و احسان
 ریحان و جنت نعیم کا انعام ہوتا ہے اور جو لوگ کمال کے مرتبے سے اوپر نہ گئے ہیں انکو نجات اور سلامتی حاصل ہوتی ہے جو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت نعیم و اما ان کان من اصحاب ایمین فسلامت کان من اصحاب ایمین اور جو لوگ کہ متوجہ مقصد نہ ہوں اور اسکی طرف مروت
 نہ کی با حرکت تو کی مگر بغیر فرمان برداری اور بندگی کے نہ کی بلکہ کسی دنیاوی غرض کے لیے کی تو وہ لوگ اصحاب شہال اور گراہوں میں ہیں انکے لیے بارشہا
 ہر منزل میں جہنم و تصلیت جہنم اور جان لینا چاہیے کہ مصیبت علما کے نزدیک یہ امر حق الیقین ہے یعنی انھوں نے انکو اپنے باطن کے مشاہدہ سے دیکھا
 کر لیا ہے جو انکھین کے مشاہدہ کی نسبت کہ قوی تر اور ظاہر تر ہو صرف سننے کی پیروی کی حد سے ترقی کر گئے ہیں اور انکا حال ایسا ہے جیسے گولی انھیں
 کوئی خبر سے اور اسکو سچ جانے پھر انکو سے دیکھنے اور یقین کرے اور دوسروں کا حال ایسا ہے کہ خبر کی تصدیق اعتقاد و ایمان کی خوبی کی جتنی
 کرتے مگر انکھوں سے دیکھنا نصیب نہ ہوا ہو غرض کہ سعادت علم کا شہدہ کے بعد ہو اور علم کا شہدہ علم معاملہ کے بعد ہے یعنی طریق آخرت کے چلنے اور
 صفات کی گھاٹیوں کے طہر کرنے کے بعد ہوتا ہے اور صفات مذکورہ کو مٹانے کی راہ چلانی صفات کے جاننے اور طریق علاج اور چلنے کی کیفیت
 معلوم کرنے کے بعد ہے اور یہ امر بدن کی سلامتی اور اسباب تندرستی کی موافقت کے جاننے پر منحصر ہے اور بدن کی سلامتی اجتماع اور ایک دور
 کی مدد کرنے سے جس سے کہ پوشاک اور غذا اور سکونت ملا کرتی ہے وہ سلطان کے متعلق ہے اور اسکا قاعدہ لوگوں کو عدل و سیاست کے طور پر
 منظم رکھنے کا فقیہ کے مغز میں رہتا ہے اور صحت کے اسباب طبیعت کے مغز میں۔ اور جس شخص نے کہ کہا ہے کہ علم دو ہیں علم بدن اور علم دین
 اور اس سے اشارہ فقہ کا کیا ہے تو اسے معلوم مرد جظا ہری کو مراد لیا ہے جو علوم باطنی کا راہ وہ نہیں کیا۔ اب ہم اس بات کی وجہ گنتے ہیں کہ پہلے
 علم طب اور فقہ کو بمنزلہ تیاری زاد و باجہ کے کیوں کہا ہے تو معلوم کرنا چاہیے کہ خدا سے تعالیٰ کے قرب کے حاصل کرنے کو اسکی طرف چلنے والا
 دل جو بدن نہیں اور ہماری غرض دل سے وہ گوشت نہیں جو آنکھ سے سوچھا کرتا ہے بلکہ وہ ایک لطیفہ اور بھید ہے جو خدا تعالیٰ کے لطیفوں اور
 بھیدوں میں سے جو اس سے نہیں معلوم ہوتا اور کبھی اسکو روح کہا کرتے ہیں اور بعض اوقات نفس مطہرہ کہتے ہیں اور شرع اسکو
 تعبیر فرماتی ہے اس لیے کہ دل اس بھید کی اول سوار ہے جو اسی کے ذریعہ سے تمام بدن اسکی سواری اور آکھ بدن رہا ہے اور اس بھید کا حال
 بخوبی علم کا شہدہ معلوم ہوتا ہے اور وہ ماہر قابل افشا نہیں بلکہ اسکے ذکر کرنے کی اجازت نہیں اور غایت اجازت اس میں یہ ہے کہ اسکا ذکر بدن کو
 ایک جو ہر نفیس اور گوہر عزیز کو بدن اجسام محسوس کی نسبت کرا شرف ہے اور ایک امر الہی جو چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ویسکو تک عن الروح
 قل الروح من امر ربی اور کل مخلوقات خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں مگر اسکی نسبت تمام اعضا بدن کی نسبت سے اخف ہے کیونکہ خلق اور
 درون اللہ ہی کے ہیں اور امر خلق کی نسبت کرا شرف ہے اور یہ جو ہر نفیس جو خدا تعالیٰ کی امانت کا اٹھانے والا ہے اور اس میں جہنم آسمانوں

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

جو شخص دوسروں کو بتاتا ہے آپ علم کے برباد عمل نہیں کرتا اسکا حال دفتر کا سا ہو کہ دوسرے کو دس سترے قائم ہوتا ہے اور وہ خود علم سے
مثالی ہو یا اس کا سا ہو کہ دسے کہ تیر کو دیتی ہے اور خود نہیں دیتی یا سونی کا سا ہو کہ خیر و نیک کے لیے لباس تیار کرتی ہے اور خود ننگی رہتی ہے
یا چراغ کی جتنی ہر کہ اور دیکھ رہی دیتی ہے اور اپنے آپ جلتی ہے چنانچہ کسی کا شعر جو شعر ہے علم جو فیتلہ شمع ہے خود بجے اور جو اس سے
روشن جمے اور جب آدمی تعلیم میں مشغول ہوا تو ایک بڑا کام اور نہایت درجہ کا خطر اپنے فتنے لیا اس لیے اسکے ادب و تواضع کو یاد کرنا
چاہیے ادب اول یہ کہ شاگردوں پر شفقت کرے اور انکو اپنے بیٹوں کے برابر جاسے جیسا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
انکم مثل اولاد اللہ یعنی آخرت کی آگ سے شاگردوں کو بچانے کا قصد کرے اور یہ بات مان باپ کی اپنے بچے کو دنیا کی آگ سے بچانے کی نسبت
کراہم ہو اور اسی لیے استاد کا حق مان باپ کے حق سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ باپ اسکی زندگی اور وجود فانی کا سبب ہے اور استاد زندگی باقی
کا باعث ہے اگر استاد نہ ہوتا تو جو چیز باپ سے حاصل ہوئی تھی وہ ہلاک دائمی کی طرف پہنچتی استاد ہی کی بدولت زندگی آخری ہمیشہ کو
ہوتی ہے جو کہ استاد سے ہماری مراد علوم آخرت کا سکھانے والا یا دنیا کے علوم آخرت کی نیت سے بتانے والا ہے نہ دنیا کے ارادہ سے اس لیے
کہ تعلیم کرنا دنیا کے ارادے سے تو خود بھی بیاہ ہوتا ہے اور دوسرے کو تیار کرتا ہے ایسی تعلیم سے خدا بیاہ دے اور جو طرح کا ایک شخص کے
بیٹوں کا دستور ہے کہ آپس میں پیار و محبت سے رہتے ہیں اور مقاصد ہر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اسی طرح ایک استاد کے شاگردوں میں دوستی
اور یاری ہونی چاہیے اور اگر انکا مقصد آخرت ہوتی ہے تو ایسے ہی ہونے چاہیے اور اگر دنیا مراد ہوتی ہے تو آپس میں حسد اور بغض
ہونا چاہیے اس لیے کہ علماء اور آخرت کے لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سفر کرنے واسطے اور دنیا سے اسکی طرف گزر جانے واسطے ہیں اور دنیا کے برس اور
بھینے اس راہ کی منزلتیں ہیں اور جو مسافر شہروں کو جاتے ہیں راہ میں انکو رفیق کا ملنا دوستی اور یاری کا سبب ہوجاتا ہے اور جب جنس
اعلیٰ کا سفر ہو تو اسکے راستے میں رفیق کے ساتھ محبت کیسے ہوگی اور سعادت آخری میں تنگی نہیں ہے کہ ایک کو لجاو گی تو دوسرا ہٹا دیا تو
اسی جہت سے آخرت کے لوگوں میں نزاع اور حسد نہیں ہوتا بخلاف دنیا کی سعادت کے کہ انہیں گنجائش نہیں اسی لیے ہمیشہ اسکے اب
میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ اور جو لوگ کہ علوم سے طلب ریاست کی طرف باطل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے خارج ہیں کہ انما
المؤمنون اخوة اور اس آیت کے مضمون میں داخل شالاء لا یؤید بعضہم لبعض عدوا الا المؤمنین و دوسرا ادب یہ ہے کہ تعلیم کے باب میں حساب
شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار ہے یعنی علم سکھانے پر نہ مزدوری طلب کرے نہ اور کسی طرح کے بدلے کی نیت ہو نہ شکر کا خواہان ہو بلکہ
صرف خدا تعالیٰ کے واسطے اور اس کے قرب کے طلب کے لیے سکھائے اور یہ خیال رکھے کہ شاگردوں پر میرا احسان ہوتا ہے بلکہ انکا احسان
بھی ہونا اور یہ تصور کرنا لازم ہے کہ فضل مجھ کو انھیں کے سبب سے ہوا ہے کہ انھوں نے اپنے دلوں کی تہذیب کی اور میرے حوالہ کیے کہ میں
انہیں علوم کو جو کہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کروں جیسے کوئی شخص تمکو اپنی زمین عاریت دے دے تاکہ تم اپنے واسطے انہیں کھیتی کرو تو ظاہر
ہو کہ زمین داسے کے فائدے کی نسبت کراس سے تمکو فائدہ زیادہ ہوگا پس جب استاد کو تعلیم میں شاگرد کی نسبت کہ ثواب خدا سے تعالیٰ
کے نزدیک زیادہ ہوتا ہو تو پھر شاگرد پر احسان رکھنے کے کیا معنی اگر شاگرد نہ ہوتا تو استاد کو یہ ثواب کہاں سے ملتا اسی لیے جو خدا سے تعالیٰ
کے ثواب اور بدلہ اور کسی سے نہ مانگتا چاہیے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لا اسئلكم علیہ اجر الا علیہ کمال اور دنیا کی چیزیں بدن کی مٹاؤں
ہیں اور بدن نفس کی سواری ہے اور مٹاؤں علم ہے کہ اسی کی جہت سے نفس کا شرف ہے تو جو شخص علم کے بدلے میں مال طلب کرے
اسکی مثال ایسی ہے کہ کسی کی جوتی میں نجاست لگ گئی ہو اور وہ اسکو صاف کرنے کے لیے اپنے منہ سے رگڑے تو ظاہر ہے کہ اس
میں مٹاؤں کو مٹا دیا اور مٹاؤں کو مٹا دیا اور یہ کمال درجہ کا انقلاب ہے اور اسی طرح کا شخص قیامت میں مجرموں کے ساتھ اپنا
سر اونچا کرے خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ حاصل یہ کہ فضل اور منت استاد کو ہو با دیکھو کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا قصد

میں گنہگار نہ ہونے سے منع کر دیا جاوے تو انکو ضرور بچو رہیں اور کہیں کہ ہم کو جو اس سے منع کیا ہو تو ضرور انہیں کوئی بات ہو اور اس امر پر قصہ حضرت آدم اور حوا علیہما السلام کا جنکو درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا گیا تھا ایک خوب شاہد ہو چکے جو اس قصہ کو ٹکویا دولا یا تو اسلئے نہیں ہو کہ تم کہانی سے جان لو بلکہ اسلئے کہ اُس سے عبرت کے طور پر خبردار ہو جاؤ۔ اور ایک وجہ تصریح نہ کرنے کی یہ بھی ہو کہ جو نفوس اچھے اور ذہین تیز ہوتے ہیں وہ کنا یہ کہنے میں بھی اُسکے معافی نکال لیتے ہیں اور مقصود کو سمجھ جانے کی خوشی اُسکے بموجب عمل کرنے کی رغبت دلاتی ہو تاکہ دوسروں کو معلوم ہو کہ یہ بات انکی دانائی سے مخفی نہ رہی یا پھر ان ادب یہ ہو کہ استاد جس علم کو سکھاتا ہو اُسکو چاہیے کہ شاگرد کے دل میں اُس علم کے اوپر کے علوم کی بُرائی نہ ڈالے جیسے لغت پڑھانے والے کی عادت ہوتی ہو کہ علم فقہ کو بُرا کہا کرتا ہو اور فقہ سکھانے والے کی عادت ہو کہ علم حدیث اور تفسیر کی بُرائی بیان کرتا ہو کہ یہ علوم صرف نقلی اور سننے کے متعلق اور پڑھنے کے لیے زیبا ہیں عقل کو انہیں دخل نہیں اور کلام والا فقہ سے نفرت کرتا ہو اور کہتا ہو کہ علم فقہ ایک فرع ہو جس میں عورتوں کے حیض کا بیان ہو وہ کلام کو کہاں پہنچ سکتا ہو جس میں ذکر صفت رحمان ہو تو استادوں میں یہ عادتیں بری ہیں اُنہیں پر ہنر کرنا چاہیے بلکہ جو استاد ایک علم کی تعلیم کا کفیل ہو اُسکو چاہیے کہ شاگرد پر دوسرے علم کے سیکھنے کی راہ بھی نکال دے اور اگر کئی علم کا کفیل ہو تو انہیں ترتیب کا لحاظ رکھے کہ شاگرد ایک رتبہ سے دوسرے پر ترقی کرنا جاوے چھٹا ادب یہ ہو کہ شاگرد کے سامنے بیان کرنے میں صرف اُسکی سمجھ پر کفایت کرے ایسی بات اُس سے نہ کہ جس تک اُسکی عقل نہ پہنچے تاکہ وہ اُس سے نفرت نہ کرنے لگے یا اُسکی عقل خبط نہو اور اس ادب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے آپ نے فرمایا ہو کہ ہم انبیاء کے گروہ ہیں ہمارے علم ہو کہ لوگوں کو اُنکے مرتبوں میں رکھیں اور انکی عقلوں کے بموجب اُنکے گفتگو کریں۔ تو استاد کو بھی چاہیے کہ شاگرد کے سامنے حقیقت کسی امر کی اُسوقت ظاہر کرے کہ اُسکو معلوم ہو جاوے کہ شاگرد اُسکو اچھی طرح سمجھ جاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی قوم کے سامنے ایسی بات کہتا ہو کہ جسکو اُنکی سمجھ نہیں پہنچتی تو انہیں سے کچھ لوگوں پر فتنہ ہو جاتا ہو۔ اور حضرت علیؑ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس میں بہت سے علوم ہیں بشرطیکہ اُنکے سمجھنے والے ہوں یعنی میں اُنکو اسلئے اظہار نہیں کرتا کہ اُن علوم کا کوئی تحمل نہیں اور آپ نے سچ فرمایا کہ نیک بندوں کے دل بیدار کی قبریں ہیں اس سے معلوم ہوا کہ عالم کو نہ چاہیے کہ جو کچھ جانتا ہو اُسکو ہر کسی سے کہہ دے اور یہ اُس صورت میں ہو کہ طالب علم اُسکو سمجھتا ہو مگر اُس سے فائدہ لینے کا اہل نہو اور جس صورت میں کہ سمجھتا ہی نہو تب تو بطریق اولیٰ ذکر کرنا اُسکے آگے نہ چاہیے اور حضرت علیؑ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اہر کو سوردن کی گردن میں ست ڈالو کہ حکمت جو ہر دن سے بہرہ ور ہو اور جو شخص اُسکو برا جانتا ہو وہ سوردن بدتر۔ اور اسی جہت سے کسی بزرگ نے کہا ہو کہ ہر شخص کو اُسکی عقل کے پیمانے کے بموجب ناپو اور اُسکی سمجھ کی ترازو کے بموجب اُسکے لیے سخن نہ ہو تاکہ تم اُس سے بچے رہو اور وہ تم سے نفع پاوے ورنہ وہ تمکی حوصلہ کے سبب نہ مانیکا اور کسی شخص نے ایک عالم سے کوئی بات پوچھی اُننے جواب نہ دیا سبیل نے کہا کہ تم نے سنا نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جو شخص علم مفید کو چھپا دیکار و زقیامت میں اُسکے منہ میں آگ کا لگام دیا جاوے گا عالم نے جواب دیا کہ لگام کو رہنے دو اور چلو اگر کوئی سمجھنے والا آوے گا اور اُس سے میں چھپاؤنگا تو وہ تجھ کو لگام دے لے گا اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہو ولا تؤتوا السفہاء اموالکم اس میں بھی یہی تنبیہ ہو کہ علم جس شخص کو خراب کر دے اور ضرر پہنچائے اُسکو اُس سے باز رکھنا بہتر ہو اور غیر مستحق کو چیز کے دینے میں ہر نسبت مستحق کے نہ دینے کے کچھ ظلم نہیں بلکہ وہ دنوں میں ظلم برابر ہو چنانچہ کسی نے قلعہ کہا ہو جسکا ترجمہ یہ ہو قطعہ

سلک گہر کر کے میں حیوانوں میں نثار بہ انگین کیوں ہوں گے مجھے راعی کہیں ہزار ہا چرواہوں کو ہو جہل سے کب جو ہر دن کی قدرت دانستہ انگوں کیسے بناؤں گے صدن کا بار بھر فضل سے خدا سے کریم و لطیف کے نہ علم و ہنر کا اہل کوئی ہو دے آشکارا رہتے قفل اس خزانے کا کھولوں براہ ہنر

Handwritten marginal notes in Persian script, likely commentary or corrections, running vertically along the left side of the page.

Main body of handwritten text in Persian script, organized into approximately 20 horizontal lines. The script is dense and cursive, typical of historical Persian manuscripts. The text appears to be a continuous narrative or a series of related statements.

علی القلوب ذوالک العلم النافع اور فرمایا کہ آخر زمان میں مابہ جاہل ہونگے اور علمائے فاسق اور فرمایا علم کو اس غرض سے مت سیکھو کہ اُس سے
 علماء کے ساتھ فخر کرو اور بیوقوفوں سے بحث کرو اور لوگوں کے منہ پانی طرف پھیرو اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ دونوں میں جاوے گا۔ اور فرمایا جو
 شخص اپنے پاس کے علم کو چھپا دے اُسکو خدا استغاثیٰ کی تکام دیگا۔ اور فرمایا البتہ میں وصال کی نسبت کر غیر وصال سے تم پر زیادہ خوف
 کرتا ہوں کسی نے عرض کیا وہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ گمراہ کرنے والے اماموں سے ڈرتا ہوں۔ اور فرمایا جو شخص علم میں زیادہ ہوا وہ ہر اہل
 میں زیادہ ہو وہ اللہ تعالیٰ سے دوری میں زیادہ ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے تک آخر شب میں چلنے والوں کے لیے تم
 راستہ صاف کرو گے اور خود حیرت والوں کے ساتھ کھڑے رہو گے غرض کہ یہ اخبار اور اُنکے سوا اور بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں
 کہ علم کا خطر بڑا ہوا ہے کہ عالم یا تو ہلاک یا بد کا متعرض ہوتا ہے یا سعادت جاوید کا اور علم میں خوض کرنے سے اگر سعادت نہ پاوے گا تو سلاست
 رہنے سے بھی محروم رہے گا اور آثار بھی اس باب میں بہت ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھ کو اس امت پر زیادہ تر خوف منافق علم والے
 کا ہے لوگوں نے عرض کیا کہ منافق کس طرح علم ہو سکتا ہے فرمایا کہ زبان کا علیم ہو اور دل اور عمل میں بیوقوفوں کے برابر ہوں۔ اور ایک آدمی نے
 کا قول ہے کہ تو ان لوگوں میں نہو کہ علم اور ظرفیت کو مثل علماء اور حکماء کے رکھتے ہوں اور عمل میں بیوقوفوں کے برابر ہوں۔ اور ایک آدمی نے
 حضرت ابوبکرؓ سے کہا کہ میں علم سیکھنا چاہتا ہوں مگر یہ ڈر ہے کہ کہیں اُسکو ضائع نہ کروں آپ نے فرمایا کہ علم کو ضائع کرنے کے لیے تمھارا
 جیوڑ بیٹھنا ہی کافی ہے۔ اور ابراہیم بن عقبہ سے کسی نے کہا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ ندامت کس کو ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ دنیا میں
 تو اُسکو ہوتی ہے جو ایسے شخص پر احسان کرے کہ اُسکا مشکور نہ ہو اور موت کے وقت اس عالم کو ہوگی جس نے عمل میں کوتاہی کی ہو اور غلیل
 بن احمد نے کہا ہے کہ آدمی چارہاں ایک وہ کہ واقع میں جانتا ہے اور جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں تو وہ شخص عالم ہے اسکا اتباع کرو اور ایک
 وہ کہ جانتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ جانتا ہوں تو وہ سونے والا ہے اور اُسکو ہشیار کرو اور ایک وہ کہ نہیں جانتا اور جانتا ہے کہ نہیں جانتا ایسا
 شخص ہر اہل بیت کے قابل ہے اُسکو ہر اہل بیت کرو اور ایک وہ کہ نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ جانتا ہوں تو وہ جاہل ہے اُسکو ترک کرو اور
 حضرت سفیان ثوریؓ فرماتے ہیں کہ علم علی کو پکارتا ہے اگر عمل نے ہاں کہا تو خیر ورنہ علم رخصت ہوتا ہے۔ اور ابن مبارک فرماتے ہیں کہ
 آدمی جب تک طلب علم میں رہتا ہے تب تک عالم ہوتا ہے اور جب یہ گمان کرتا ہے کہ میں جان چکا تب جاہل ہو جاتا ہے۔ اور فضیل بن عیاضؓ
 فرماتے ہیں کہ مجھ کو ترین شخصوں پر ترس آتا ہے ایک وہ شخص کہ اپنی قوم میں عزت رکھتا تھا اور ذلیل ہو گیا اور ایک وہ کہ قوم میں تو انگریز تھا
 اور مغلس ہو گیا اور ایک وہ عالم جس سے دنیا بازی کرتی ہو اور حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ علماء کا عذاب دل کا مر جانا ہے اور دل
 کی موت یہ ہے کہ آخرت کے عمل سے دنیا کی طلب ہو اور پھر ایک قطعہ پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے قطعہ عجب ہے اُس سے جو دیگر ہر امت لیوے
 مگر اہل وجودین کو دیکھ دینا ہے تو ہر زائد عجب اُس سے ہے وہ اُن دونوں سے زائد عجیب اُس سے ہے مجھ کو کہ بدلے غیر کی دینا کے
 اپنے دین کو نیچے ڈالو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العالم لیعذب عذاباً یطیف بہ اہل النار استعظا بالمشقة عذابہ
 اس میں مراد عالم بدکار سے ہے اور اسامہ بن زیدؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ یوں فرماتے تھے یوئی بالجم
 یوم القيامة فیلقی فی النار فتدق اقبابہ فیدور بہا لکامید وراحم بالرحمی فیطوب بہ اہل النار فیقولون الیک فیقول کنت آخر ما خیر ولا یتوانی
 عن الشر وایتیہ اور معصیت کے سبب سے عالم کے عذاب کے مضاعف ہونے کی وجہ یہ کہ اُس نے دانستہ نافرمانی کی اور اسی لیے خدا تعالیٰ
 فرماتا ہے ان المنافقین فی الدارک الاسفل من النار یعنی منافق دونوں کے سب سے نیچے کے طبقے میں رہیں گے اس لیے کہ انھوں نے
 حکم کے لیے انکار کیا ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو نصاریٰ سے بدتر فرمایا مگر جو دیکھ انھوں نے خدا تعالیٰ کو کوالثباتہ
 بتیسرے میں کا نہیں کہا مگر چونکہ انھوں نے علم کے بعد انکار کیا چنانچہ خود فرماتا ہے یفرحونہ کما یفرحون ابتاہم اُسکو جانتے ہیں جسبابت

[Faint handwritten text at the bottom of the page]

میں رہیگا۔ اور یہی ابن حنفیہ نے کہا کہ علم والو اتحاد سے محفل قیصر کے سے ہیں اور نکات کسب کے سے اور کسب بہت سہل ہے۔ اور موزے جالوت کی طرح کے اور سوریاں قارون کی سی اور برہنہ فرعون کے سے اور گناہ جہاں کی طرح کے اور فریب شیطاں کے تو شریعت محمدی کہاں کی کسی کا شعر ہو شعر گزرا کہ سے راعی بن جائے ہیں گلا سے جو خود ہی بن جاوین کرگ تب کیا ہو + اور کسی دوسرے نے کہا ہر شعر ممکن کلام ہوے اگر کچھ ہوا سکوا وہ مصباح نک کا کیا ہو پڑھے آسمین جب فساد + اور کسی شخص نے ایک عارفت سے پوچھا کہ آپ نے نزدیک جس شخص کو گناہوں سے راحت ہوتی ہو کیا وہ خدا پرستی کو نہیں پہچانتا انھوں نے فرمایا کہ میں جو اس میں شک نہیں کرتا کہ جسے نزدیک دنیا بنیست آخرت کے ترجیح رکھتی ہو وہ بھی خدا سے تعالیٰ کو پہچانتا حالانکہ یہ شخص بنیست پہلے شخص کے بہت کم ہو۔ اور یہ مست گمان کرنا کہ مال کا ترک کرنا علمائے آخرت میں ملنے کے لیے کافی ہوا سلیے کہ جاہ کا ضرر مال سے زیادہ ہے۔ اور اسی وجہ سے بشیر نے کہا ہو کہ لفظ حدیث تاج روایت حدیث کے لیے کہا جاتا ہو دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہو جب تم کسی کو حدیث کہتے ہوئے سنا تو وہ یہ کہتا ہو کہ جھوٹا ہے اور انھیں بزرگ کچھ اوپر دس بستے کتابوں کے دفن کر دیے تھے اور کہتے تھے کہ مجھ کو خواہش ہو کہ حدیث بیان کروں اگر یہ خواہش جاتی رہے تو حدیث بیان کروں اور انھیں کا اور کسی دوسرے بزرگ کا قول ہو کہ جب تم کو خواہش ہو کہ حدیث کہو تب خاموش ہو رہو اور جب خواہش ہو تب بیان کرو اور اسکی وجہ یہ ہو کہ تعلیم اور ارشاد کا منصب ملنے سے جاہ کی لذت تمام دنیاوی لذتوں سے بڑھ کر ہو تو جو اپنی خواہش کو اس باب میں مانگا وہ دنیا داروں میں سے ہو گا اور اسی لیے مفتیان توڑی سے فرمایا ہو کہ حدیث کا فتنہ مال اور اہل اور اولاد کے فتنہ سے بڑھ کر ہو اور کوئی اس کا فتنہ قابل خیر نہ ہو کہ سرور انبیا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد خداوندی ہوا ولولا ان تمنا تک لحدک تترک العیش شینا قلیلا اور اہل ستر کی طرف تہین کہ علم سب دنیا پر آسمین سے آخرت صرف اس پر عمل کرنا ہو اور عمل بالکل گرد ہو سوائے اخلاص کے اور یہ بھی انھیں کا ارشاد ہو کہ آدمی عالموں کے سوا سب مردے ہیں اور عالم عالم طون کے سوا سب متلائے ہیں اور عامل اخلاص والوں کے سوا سب مغالطہ میں پڑے ہیں اور اخلاص والوں کو یہ ڈر ہو کہ انکا انجام کیا ہوگا۔ اور ابوسلیمان دارانی نے فرمایا ہو کہ جب آدمی حدیث کو طلب کرے یا کالج کرے یا طالب معاش کے لیے سفر کرے تو وہ دنیا کا مال ہو چکا آسمین انکی غرض طلب حدیث سے اونچی سندین طلب کرنی یا ایسی حدیث کی طلب سے آخرت میں حاجت ہو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ جس شخص کی رفتار اپنی آخرت کی طرف ہو اور وہ دنیا کی راہ کی طرف متوجہ ہو تو وہ اہل علم کو دیکھ کر ہوگا اور جو شخص کلام کا طالب اسیلے ہو کہ اس سے امتحان کرے اس غرض سے کہ اس پر عمل کرے تو وہ اہل علم کیسے ہوگا۔ اور حسان بن صالح ابھی کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے اکابر اسانہ سے ملاقات کی وہ سب اسانہ سے پناہ مانگتے تھے بدکار عالم حدیث سے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں طلب علما مابقی بہ وجہ اللہ تعالیٰ لیصیب بہ عرضا من الدنیا لم یحط بہ العبد اور اللہ تعالیٰ نے علمائے بد کا وصف یہ فرمایا کہ علم کے باعث دنیا کھانے ہیں اور علمائے آخرت کی صفیت فروتنی اور زہد سے فرمائی چنانچہ دنیا کے عالموں کے باب میں یہ ارشاد فرمایا واذا اخذ الدنیا فوالذین لا یولوا لکتاب العبدینہ لانس والاکتوبہ فتنہ وہ ورا بطور ہم وشر وایہ قلیلا اور علمائے آخرت کی شان میں یہ فرمایا وان من اہل الکتاب لمن یومن باللہ وما انزل الیکم وما انزل الیہم خاشعین بعد لا یشعرون بالآیہ اللہ فتننا قلیلا اولکنا ہم اجر ہم عند ربہم اور بعض اکابر سے فرمایا ہو کہ علما انبیاء کے جیسے ہیں انھیں کے اور قاضیوں کا حشر ہمارا ہے اور وہ میں ہوگا اور جس فقہ کا قصد اپنے علم سے دنیا کی طلب ہو وہ بھی قاضیوں کے حکم میں ہو۔ اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو وحی بھیجی کہ تو ان لوگوں سے جو دین کے سوا اور چیز کے لیے فتنہ بنتے ہیں اور عمل نہ کرنے کے لیے علم سیکھتے ہیں اور آخر جس کے عمل سے دنیا کو طلب کرتے ہیں لوگوں کی نظروں میں بکر لوان کی کھال پینتے ہیں اور ان کے دل بھی بکر لوان کے سے ہیں زبان انکی شہد سے بیٹھی اور دل ایلو سے زیادہ کڑوے ہیں مجاہد فریب دیتے ہیں اور مجھی سے ٹھٹھول کرتے ہیں

مجلس میں بیٹھے اور اس جیسی نذر قبول کرے وہ جس روز اللہ تعالیٰ کے سامنے جاوے گا تو دین سے بے ہرہ جاوے گا۔ اور جاہل سے متوقفاً اور روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک عالم کے پاس ست بیٹھو بلکہ اُس عالم کے پاس بیٹھو کہ پانچ امور سے دوسرے پانچ چیزوں کی طرف بلاوے اور شک سے یقین کی جانب دوم ریاست اخلاص کی طرف سوم دنیا کی خواہش سے زہد کی طرف چہارم کبر سے تواضع کی جانب پنجم عداوت سے خیر خواہی کی طرف اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا جو فرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین بریدون الخیوة الدنیا یا لیت انما ل ماوتی قارون انہ لذو خط عظیم وقال الذین اوتوا العلم ولکم ثواب اللہ خیر لمن امن وعمل صالحاً ولا یلقہا الا الصابرین ان آیت میں اہل علم کی صفت دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے اور اختیار کرنے کی فرمائی اور ایک علامت آخرت کے علمائے یہ کہ اُسکا فعل قول کے خلاف نہ ہو بلکہ کوئی چیز نہ کہو جیسی کہ جب اول اُسکا خود عامل ہو لے اللہ تعالیٰ فرماتا ہو انا مرون الناس بالبر ونسون الفسک اور فرمایا کہ متفتحا عند اللہ ان تقولوا لا افعلون اور حضرت شعیب علیہ السلام کے قصہ میں ارشاد فرمایا وَاذْیَادُ الْقَوَاتِ اللہ وعلیکم اللہ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اور بعض جگہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے مریم کے بیٹے تو اپنے نفس کو نصیحت کر اگر وہ نصیحت پذیر ہو جاوے تب لوگوں کو نصیحت کرو ورنہ مجھے حیا کر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروت لیلۃ اسری بی باقوام کان لقرض شفاہم بمقارین من نار فقلت من اتم فقالوا کنا نامر بالحق ولا ناتیہ ونہی عن الشر ولا ناتیہ اور فرمایا کہ میری امت کی بربادی عالم بدکار اور عابد جاہل ہو اور سب برون میں کے جسے علمائے بدہین اور سب اچھون سے اچھے علمائے بہترین۔ اور ازواجی کہتے ہیں کہ نصارے کے مقبروں میں جناب الکی میں شکایت کی کہ کفار کے مردوں کی بدبو ہم کو بہت ستاتی ہو اللہ تعالیٰ نے اُنکو حکم بھیجا کہ علمائے بد کے پیش میں زیادہ بدبو ہو اُس بدبو سے جو تھامے اندر ہی او فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا سنا ہے کہ قیامت میں بت پرستوں سے بیشتر علمائے بد کا حساب ہوگا۔ اور ابو ذر نے فرمایا کہ حضور نہیں جانتا اُسکو تو ایک دفعہ ہلاکی ہو اور جو جانتا ہو اور عمل نہیں کرتا اُسکے لیے سات بار خرابی ہو۔ اور شعبی نے فرمایا ہو کچھ لوگ جنت کے درجے بعض لوگوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ تم دونوں میں کس لیے گئے ہو تو خود اسے تعالیٰ نے تمہاری تعلیم اور تادیب کے طفیل سے جنت میں داخل کیا وہ کہیں گے کہ ہم اور وہ کون کو خیر کا حکم کرتے تھے خود دنیا کا کام نہ کرتے تھے۔ اور حاتم اسلم نے فرمایا ہو کہ قیامت میں اُس عالم سے زیادہ حسرت اور کسی کو نہوگی جس نے لوگوں کو سکھایا اور لوگوں نے اُس پر عمل کیا اور خود اس نے عمل نہ کیا تو لوگ تو اُس کے سبب سے اپنے مقصد کو پہنچ گئے اور وہ خود تباہ ہو گیا اور مالک بن دینار نے فرمایا ہو کہ عالم جب اپنے علم کے بموجب عمل نہیں کرتا تو اُسکی نصیحت دونوں پر ایسی رہی جاتی ہو جیسے قطرہ تجھ پر سے ٹھہل جاتا ہو اور پھر آپ نے ایک قطعہ بڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے قطعہ کرتے ہونا بھو لوگوں کو نصیحت تو مگر عیب اُن میں جو تھاتے ہو وہ خود کرتے ہو کیا ہوا احمد اگر اُنکے لیے بند میں کی بہ معصیت کرنے سے جو قوت نہیں درتے ہونا اور مائل دنیا کو برا کہتے ہو ولیک بہ اسبب لوگوں سے ناامد تو تمہیں مرے ہو جو اور کسی دوسرے کا شعر ہو شعر منع کرتے ہو جس قصور سے تم نہ تنگ ہو مگر کرو اُسکو اور برا ہم بن او ہم فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں میرا گذر ایک پتھر پر ہوا جس پر یہ لکھا تھا کہ جھگواٹ کر عبرت حاصل کر میں نے اُسکو پٹا تو اُس پر یہ لکھا تھا کہ توجہ کو پھیر جانا ہو اگر تو عمل کرتا ہی نہیں پس ایسی چیز کا علم کیسے طلب کرتا ہو جو جھگواٹ میں نہیں۔ اور ابن سناک نے فرمایا ہو کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ خدا کی یاد دلاتے ہیں اور خود اُسکو بھولے ہیں اور بہت ایسے ہیں کہ اللہ سے ڈراتے ہیں اور خود اُس پر ولایت ہیں اور بہت اللہ تعالیٰ سے نزدیک کرنے والے ہیں کہ خود اللہ سے دور ہیں اور بہت اُسکی طرف اور وہ کو بلا لیتے ہیں اور خود اس سے بھاگتے ہیں اور بہت ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اُنکے آیات سے عاجز رہتے ہیں۔ اور براہیم بن اوہم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کلام کو فصیح کیا تو اُس میں غلطی نہ کی مگر اعمال میں غلطی کی تو اُسکو درست نہ کیا۔ اور ازواجی

اور فرمایا ہو کہ عالم جب اپنے علم کے بموجب عمل نہیں کرتا تو اُسکی نصیحت دونوں پر ایسی رہی جاتی ہو جیسے قطرہ تجھ پر سے ٹھہل جاتا ہو اور پھر آپ نے ایک قطعہ بڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے قطعہ کرتے ہونا بھو لوگوں کو نصیحت تو مگر عیب اُن میں جو تھاتے ہو وہ خود کرتے ہو کیا ہوا احمد اگر اُنکے لیے بند میں کی بہ معصیت کرنے سے جو قوت نہیں درتے ہونا اور مائل دنیا کو برا کہتے ہو ولیک بہ اسبب لوگوں سے ناامد تو تمہیں مرے ہو جو اور کسی دوسرے کا شعر ہو شعر منع کرتے ہو جس قصور سے تم نہ تنگ ہو مگر کرو اُسکو اور برا ہم بن او ہم فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں میرا گذر ایک پتھر پر ہوا جس پر یہ لکھا تھا کہ جھگواٹ کر عبرت حاصل کر میں نے اُسکو پٹا تو اُس پر یہ لکھا تھا کہ توجہ کو پھیر جانا ہو اگر تو عمل کرتا ہی نہیں پس ایسی چیز کا علم کیسے طلب کرتا ہو جو جھگواٹ میں نہیں۔ اور ابن سناک نے فرمایا ہو کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ خدا کی یاد دلاتے ہیں اور خود اُسکو بھولے ہیں اور بہت ایسے ہیں کہ اللہ سے ڈراتے ہیں اور خود اُس پر ولایت ہیں اور بہت اللہ تعالیٰ سے نزدیک کرنے والے ہیں کہ خود اللہ سے دور ہیں اور بہت اُسکی طرف اور وہ کو بلا لیتے ہیں اور خود اس سے بھاگتے ہیں اور بہت ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اُنکے آیات سے عاجز رہتے ہیں۔ اور براہیم بن اوہم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کلام کو فصیح کیا تو اُس میں غلطی نہ کی مگر اعمال میں غلطی کی تو اُسکو درست نہ کیا۔ اور ازواجی

نازل ہوا کہ تم اسپر مل کر تم نے اس کے بڑے پڑھنا سے کو عمل ٹھہرا لیا اور غریب کچھ لوگ ایسے ہو گئے کہ وہ اسکو نیزہ کی طرح سیدھا کر گئے۔
 بہتر ہو گئے۔ اور عالم جو عمل کرتا اسکی مثال ایسی ہو جیسے بیمار کہ وہ اسکی صفت بیان کرے یا بعد کچھ شخص جو ان کے نام لے اور مرے
 میان کرے اور اسکو وہ کھائے نہ ملین اور اس جیسے شخص کے باب میں یہ قول اللہ تعالیٰ کا ہے تو لکھ العیون انما تصفون اور عین شریفین میں ہر کوئی
 چیزوں سے میں اپنی امت پر ڈرتا ہوں انہیں سے عالم کی لغزش ہو اور قرآن میں منافق کا جھگڑا اور ایک علامت علمائے آخرت کی یہ جو اسکی
 توجہ ایسے علم کی تفصیل کی طرف ہو جو آخرت میں کام آوے اور طاعت میں رغبت و لاوے اور ان علوم سے اجتناب کرے جنکا فائدہ کم ہوا اور فتنہ
 اور لڑائی جھگڑا انہیں بہت ہوا ایسے کہ جو شخص اعمال کے علم سے روگردان ہو کر لڑائی جھگڑے کے فن میں مشغول ہو اسکی مثال ایسی ہو کہ کسی بیمار کو
 سے روگ ہوں اور وہ کسی طبیب حاذق سے ملے اور وقت بھی تنگ ہو کہ وہ شاید جلد چلا جاوے اور ایسے وقت میں وہ طبیب مذکور سے دعا دے
 خاصیت اور طب کی عجیب باتیں پوچھنے لگے اور جس ضرورت میں خود گرفتار ہو اسکو دریافت کرے تو اسکی حاجت میں کیا شک ہو اور ایک روایت
 میں ہر ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھ کو کچھ علم کی عجیب باتیں سکھائے آپ نے فرمایا کہ تو نے اصل
 اصل علم میں کیا کیا ہو اسنے عرض کیا کہ اصل علم کیا ہو آپ نے فرمایا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کو پوجا نا اسنے کہا کہ ہاں کہنے فرمایا کہ تو نے اسے حق میں کیا کیا
 اسنے عرض کیا کہ کچھ نہیں آپ نے فرمایا کہ تو نے موت کو پوجا نا عرض کیا کہ ہاں اپنے فرمایا کہ اسکی تیاری کیا کی کہ کچھ نہیں آپ نے فرمایا کہ تو
 اب جا اور پڑھان امور میں پختہ ہو تب تجھ کو علم کے غرایب بھی بتاؤ گئے۔ بلکہ سکھنا اس جنس کا ہونا چاہیے جیسے شفیق مٹھی کے شاگرد حاتم
 کہ مروی ہر ایک روز شفیق نے حاتم سے پوچھا کہ تم کتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو انھوں نے کہا تینتیس برس سے شفیق نے فرمایا کہ اس عرصے
 میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا حاتم نے کہا کہ آٹھ مسئلے انھوں نے فرمایا کہ انامہ وانا الیہ راجعون میری اوقات تمھارے اوپر ضائع ہو گئی کہ تم نے صرف
 آٹھ مسئلے سیکھے حاتم نے کہا کہ یا استاد یا وہ میں نے نہیں سیکھے اور جھوٹ بولنے کو میں ناپسند کرتا ہوں انھوں نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ کون سے
 آٹھ مسئلے ہیں کہ میں بھی سنوں حاتم نے کہا کہ اول یہ ہو کہ میں نے خلق کو دیکھا تو معلوم کیا کہ ہر ایک شخص کا ایک محبوب ہوتا ہو اور قربت و دوستی
 محبوب کے ساتھ رہتا ہو جب قبر میں پہنچ جاتا ہو تو اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہو ایسے میں نے اپنا محبوب نیکیوں کو ٹھہرایا کہ جب قبر میں
 جاؤں تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ رہے شفیق نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا سیکھا اب باقی سات باتیں کہو انھوں نے کہا کہ دوسرا مسئلہ یہ ہو
 کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں تامل کیا واما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوی فان اللہ یفان اللہ تعالیٰ اور سمجھا کہ خدا تعالیٰ
 کا فرمان درست ہو ایسے اپنے نفس پر خواہش کے دور کرنے کی محنت ڈالی یہاں تک کہ وہ خدا تعالیٰ کی اطاعت پر جرم گناہیں تھیں کہ اس دنیا کو جو
 دیکھا تو یہ پایا کہ جس شخص کے پاس کوئی چیز قدر و قیمت کی ہر اسکو اٹھا کر کہو چھوڑتا ہو اور حفاظت کرتا ہو پھر اللہ تعالیٰ کے قول کو دیکھا تو فرمایا
 یا عبادکم فیفروا عند اللہ باق توجہ کچھ قدر و قیمت کی چیز میرے ہاتھ لگی اسکو میں نے خدا تعالیٰ کی طرف کو پھیر دیا تاکہ اس کے پاس موجود ہے چھوٹا
 یہ کہ لوگوں کو جو دیکھا تو ہر ایک کامیل مال اور حسب اور نسب اور شرافت کی طرف پایا اور ان امور میں جو غور کیا تو بیچ معلوم ہوا پھر اللہ تعالیٰ
 ارشاد کو سوچا کہ فرمانا ہو ان اکرم اللہ عندہ التقوا ایسے میں نے تقویٰ اختیار کیا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک کریم اور بزرگ ہو جاؤں یا پھر ان پر کہ لوگوں
 کو دیکھا کہ آپس میں ایک دوسرے پر گمان بد کرتے ہیں اور برا کہتے ہیں اور اسکی وجہ جسد ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کے قول کی بات کی کہ یہ پایا
 حق تعالیٰ میں ہمیشہ شہ فی الحیوة الدنیا ایسے میں نے جسد کو چھوڑ کر خلق سے کنارہ کیا اور جان لیا کہ قسمت اللہ پاک کے یہاں سے ہر ایسے خلق کی عداوت
 چھوڑ دی جیسا کہ لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے سرکشی اور کشت و خون کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قول کی طرف رجوع کیا تو فرمانا ہو ان
 الشیطان علیکم عدوفاً خود عدو اس بنا پر میں نے صرف اس کیلئے کو اپنا دشمن ٹھہرایا اور اسی بات پر کوشش کی کہ اس سے بچتا ہوں
 ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکی عداوت کی گواہی فرمائی ہو اسی جہت سے اسے سوا میں نے اور مخلوق کی عداوت چھوڑ دی سا تو ان یہ کہ لوگوں کو

بنائی تھی اور علمائے بدھتجین جیسوں کو جاہل آدمی جو دنیا پر لڑتے ہیں اور اُسکے حریص ہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ عالم اس حال پر ہیں تو ہم اُسے
کیا بدتر حال بھی نہوں یہ کہہ کر حاتم اُسکے پاس سے چلے آئے ابن مقاتل کی سیاری اور زیادہ ہو گئی اور رمح کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ حاتم بن اور قاضی
ہیں یہ گفتگو بدنی اسلئے اُٹھنے لگا کہ قزوین میں طنافسی اُس قاضی کی نسبت کر بھی بہت زیادہ ہیں حاتم اُسکے پاس قصد اُگئے اور اندر جا کر
کہا کہ میں ایک عجیب شخص ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ کو میرے دین کا آغاز اور مفتاح ناز یعنی وضو سکھلا دو طنافسی نے کہا کہ بہت بہتر
اعلام سے کہا کہ جا کر ایک برتن میں پانی لے آؤ وہ پانی لے آیا طنافسی نے بیٹھ کر وضو کیا اور تین تین بار اعضا دھوئے پھر کہا کہ اس طرح وضو کرتے
ہیں حاتم نے کہا کہ آپ کھڑے رہیں تاکہ تمہارے سامنے وضو کروں اور جو بات مجھے منظور ہو وہ بچتہ ہو جاوے طنافسی کھڑے رہے اور
حاتم وضو کرنے کو بیٹھنے اور وضو میں اپنے ہاتھ چار چار مرتبہ دھوئے طنافسی نے کہا کہ میاں صاحب تم نے اسراٹ کیا حاتم نے کہا کہ کس بات
میں کہا کہ تم نے اپنے ہاتھ چار بار دھوئے حاتم نے فرمایا کہ سبحان اللہ میں نے ایک چلو پانی میں اسراٹ کیا تم نے ان سب ناز و نعم کے جمع میں
اسراٹ نہیں کیا طنافسی نے جان لیا کہ اُنکو وضو سیکھنے کی غرض نہ تھی بلکہ یہی امر حاتم منظور تھا ستر گھر میں چلے گئے اور چالیس روز تک لوگوں کے
سامنے ہوئے۔ پھر جب حاتم بغداد میں گئے تو بغداد والے اُنکے پاس آئے اور کہا کہ ای ابو عبد الرحمن تم ایک عجیب شخص ہو اور رک کر بات کہتے ہو
مگر جو کوئی تجھے تقریر کرتا ہو تم اُسکو رک دیتے ہو فرمایا کہ میرے پاس تین خصلتیں ہیں جن سے میں اپنے طرف ثانی پرور رہتا ہوں اول یہ کہ جب طرف ثانی
اور راست کہتا ہو تو میں غور ہوتا ہوں اور جب وہ خطا کرتا ہو تو رنج کرتا ہوں اور اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہوں کہ طرف ثانی پر جمالت نہ کرے
یہ خبر حضرت امام احمد بن حنبلہ کو پہنچی اُنھوں نے فرمایا کہ سبحان اللہ وہ بڑے عاقل شخص ہیں چلو تمکو بھی اُنکے پاس لے جاؤ جب یہ مجمع حاتم
کے پاس آیا تو امام احمد نے اُن سے پوچھا کہ ای ابو عبد الرحمن سلامتی کس بات میں ہو حاتم نے فرمایا کہ ای ابو عبد اللہ جب تک تم میں چار خصلتیں
ہو گئی تب تک دنیا سے سلامت نہ رہو گے اول یہ کہ لوگ اگر جمالت کریں تو تم درگزر کرو دوسرے اپنی جہل کو اُٹھنے روکو تیسرے اپنی چیز کو دھو دھو گئے
اُنکی چیز سے مایوس ہو جب ایسے ہو جاؤ گے تو سلامت رہو گے پھر حاتم مدنیہ منورہ کو گئے وہاں کے لوگ آپ کے استقبال کو آئے آپ نے پوچھا
کہ یہ کونسا مدنیہ ہو لوگوں نے کہا کہ مدنیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی آپ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محل کہاں ہو کہ میں بھی اس میں نماز
پڑھوں لوگوں نے کہا کہ آپ کا تو کوئی محل نہ تھا آپ کا تو گھر بہت ہست تھا حاتم نے کہا کہ آپ کے اصحاب کے محل ہی بتا دو اُنھوں نے کہا
کہ اُنکے محل نہ تھے اُنکے تو گھر زمین سے لگے تھے حاتم نے کہا کہ لوگو یہ شہر فرعون کا ہو لوگوں نے اُنکو گرفتار کیا اور سلطان کے پاس لے گئے
اور کہا کہ یہ عجیب کہتا ہو کہ یہ مدنیہ فرعون کا ہو حاتم نے کہا کہ کس لیے ایسا کرتا ہو حاتم نے کہا کہ جلد ہی نہ کرو میں ایکس آدمی عجیب مسافر ہوں جب
شہر میں آیا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کسکا مدنیہ ہو اُنھوں نے جواب دیا کہ مدنیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے کہا کہ آپ کا محل کہاں ہو
اور سب ماجرا حرف بحرف کہہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یون فرماتا ہو لہذا کان لکرم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ تم نے کسکا اتباع کیا ہو
آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو یا فرعون کا جس نے اول انیسٹ اور گچ سے عمارت بنائی حاتم نے لا جواب ہو کر اُنکو ر مار دیا تو حاتم صدم کی یہ حکایت
بھی اور اکابر سلف کی عادت زہد اور زینت کے ترک کرنے میں اپنے مقام میں اور بھی مذکور ہوگی جو اس مدعا پر شاہد ہو۔ اور تحقیق یہ ہو کہ اسراج
سے زینت کرنا حرام تو نہیں لیکن اس میں گھٹسا رہنا موجب اس سے اُنس کا ہو جاتا ہو یا تنگ لہذا سکا ترک کرنا دشوار ہو جاتا ہو اور ہمیشہ زینت میں
بڑا رہنا بدون ایسے سامان کے ممکن نہیں ہوتا کہ اکثر اُسکی رعایت کرنے سے مہانت اور خلق کی طرف راری اور انکی نالیش وغیرہ موثوۃ کا ارباب لایم
آتا ہو اور احتیاطی میں ہو کہ اس سے اجتناب کیا جاوے اسلئے کہ جو دنیا میں گھٹسا ہو یقیناً اُس سے سلامت نہیں لگتا اور اگر باوجود دنیا میں
مصرف رہنے کے سلامتی ہو جایا کرتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ترک دنیا میں کبھی مبالغہ نہ فرماتے یہاں تک کہ مروی ہو فرج القمیس المعلوم
فرج خاتم الدین ابن اثراء اعلیٰ اور اُنکے سخا اور امور جبکہ بیان عنقریب آوے گا ترک دنیا میں آپ سے مروی ہیں۔ اور سکتے ہیں کہ یہی ابن

لہذا کہتے ہیں کہ کوئی نہ کہہ کر دیا اس جہت سے کہ آپ سے بہت لوگ سیکھتے ہیں فرمایا کہ اگر وہ سیکھتے سیکھتے ہیں انہیں سے ایک تہائی تو حق ہوئے۔
 پیشہ بنی مر جاتے ہیں اور ایک تہائی سلاطین کے دروازوں پر جا بیٹھتے ہیں وہ لوگ سب خلق سے بڑے ہیں اس لیے تہائی انہیں سے کہتے ہیں
 لوگوں کو نفع دیتی ہو اور اسی وجہ سے سید بن اسید نے فرمایا کہ جب تم عالم کو دیکھو کہ امر کو کھیرتا ہو تو اس سے احتراز کرو کہ وہ جو یہی دوا کرتا
 فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز اس عالم سے زیادہ بڑی نہیں جو حاکم کے پاس جاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 کہ بہترین علماء وہ ہیں جو اسیروں کے پاس جاتے ہیں اور بہترین حکام وہ ہیں جو علماء کے پاس آتے ہیں اور کھول دیتی کہتے ہیں کہ آنحضرت
 قرآن سیکھتے اور دین میں تفسیر پیدا کرتے پھر خوشامد اور طبع کی جہت سے سلطان کی صحبت اختیار کرتے تو وہ بقدر اپنے قیوں کے دونوں کی راگ
 میں گھسنا ہوا اور سمجھتے کہتے ہیں کہ عالم کے حق میں کیا ہی برا ہو کہ کوئی ٹیلس میں آوے اور عالم کو نہ پاوے اور جب اسکا حال پوچھتے تو یہ
 کہیں کہ وہ حاکم کے بیان ہو اور انھوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو میں سنتا تھا کہ قول بزرگوں کا ہو کہ جب عالم کو دیکھو کہ دنیا سے محبت رکھتا ہو تو اسکو تم
 اپنے دین میں متہم جانو یہاں تک کہ اس معنوں کا میں نے تجربہ کر لیا ہے جب میں حاکم کے یہاں گیا اور وہاں سے نکلنے کے بعد اپنے نفس کا
 محاسبہ لیا تو معلوم ہوا کہ اسکو بہت دوری ہو گئی حالانکہ جس دھنگ سے میں حاکم سے ملتا ہوں اسکو تم دیکھتے اور جانتے ہو کہ سخت اور درشت
 رکھتا ہوں اور اکثر اسکی خواہش کی مخالفت کرتا ہوں اور یہی چاہتا ہوں کہ اس تک جاتے ہی نہ پہنچے اور باوجود اسکے میں اس سے
 کچھ لیتا نہیں نہ اس کے گھر کا پانی پیوں پھر فرمایا کہ اب چارے زمانے کے علماء بنی اسرائیل کے علماء سے بھی بدتر ہیں کہ بادشاہوں کو جائز نامور
 بتاتے ہیں اور جو انکی مرضی کے موافق ہوں ایسی باتیں سناتے ہیں اور اگر انکو دوا مور سکھاوین جو انپر واجب ہیں اور جنہیں انکی نجات ہو تو حاکم
 ان سے نفرت کریں اور اپنے پاس انکا آنا بڑا عجیب اور یہ امر اللہ تعالیٰ کے نزدیک انکی نجات کا باعث ہو۔ اور حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ ان لوگوں
 میں جو کسے پہلے تھے ایک بزرگ سے جو اسلام میں بڑھتے ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں
 کہ ان بزرگ سے سعد بن ابی وقاص مراد ہیں حسن فرماتے ہیں کہ وہ سلاطین کے پاس نہ جاتے تھے اور ان سے نفرت کرتے تھے انکے بیٹھوں سے
 ان سے کہا کہ جو لوگ کہ اسلام کی زیادتی اور صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمھارے برابر نہیں وہ بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں اگر آپ
 بھی جا دیں بہتر ہو انھوں نے فرمایا کہ یہ کونسا دنیا دار ہے اور کچھ لوگوں نے اسکو کھیر رکھا ہے بخدا میں حتی الوسع انکا شریک نہ ہوں گا انھوں نے کہا تو
 لاغری میں مر جاؤ گے فرمایا کہ میں ایمان کے ساتھ لاغری میں مر جانا اس سے اچھا جانتا ہوں کہ نفاق کے ساتھ موٹا ہو کر مرنے فرماتے ہیں
 کہ بخدا آپ نے انکو ہر دیا اور خوب جنت نکالی اس لیے کہ جان لیا کہ مٹی گوشت اور فربہ کو کھاو گی اور ایمان کو نہ کھاو گی اور اس میں اشارہ ہو کہ بادشاہ
 کے پاس جاتے سے آدمی نفاق سے یقیناً نہیں بچتا جو ایمان کی ضد ہو اور حضرت ابوذر غفاری نے سلمہ سے فرمایا کہ اے سلمہ بادشاہوں کے دروازوں
 پر مت جائو اس لیے کہ تمکو انکی دنیا میں سے جہی کچھ ملیگا کہ جب تمھارے دین میں سے وہ اس سے بہتر لے لینگے۔ اور علماء کے لیے یہ امر ایک بڑا فتنہ
 ہو اور شیطان کا ایک سخت ذریعہ علماء پر خصوصاً ایسے عالم پر جسکی آواز راجھی اور کلام شیریں ہو اس لیے کہ شیطان ہمیشہ اسکو بھی سد جاتا ہو کہ سلاطین
 کے پاس جاتے اور انکو نصیحت کرتے سے وہ لوگ ظلم سے باز رہینگے اور شریعت کے احکام انہیں جاری اور قائم ہو جائینگے اور ہونے ہوسے
 یہ خیال دل میں ڈال دیتا ہو کہ تمھارا انکے پاس جانا دین میں داخل ہو پھر جب انکے پاس جاتا ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کلام میں نرمی اور مہارت
 نہ کرے اور انکی تعریف اور خوشامد کی نہ ملے اور ان باتوں میں دین کی خرابی ہو۔ اور اگر برسلطنت یوں کہا کرتے تھے کہ علماء جان لیتے تھے
 تو عمل کرتے تھے اور عامل ہونے پر مشغول ہوتے تھے اور شاغل ہونے کے بعد گناہ ہوتے تھے اور گناہ ہونے کے پیچھے انکی طلب
 ہوتی تھی اور طلب پر جگا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت حسن بصری کو خط لکھا کہ بعد حمد و ثناء کے یہ التماس ہو کہ آپ
 کجا ایسے لوگ بتا دیں جنہیں خدا تعالیٰ کے امر میں مدد دلیا کروں اپنے جواہر میں یہ لکھا کہ اہل دین تو تمھارے پاس آنے کے نہیں اور دنیا دار

وہ سب ایسے ہی پاسے کہ جب کسی سے کوئی فتویٰ پوچھا جاتا یا حدیث پوچھی جاتی تو یہی چاہتا کہ کوئی دوسرا بھائی اس سوال سے ہمیں بچائے اور ایک روایت اُسے یوں کہ جب کوئی سوال انہیں سے کسی پر پیش ہوتا تو وہ اُسکو دوسرے کے پاس بھیجتے اور وہ تیسرے کے پاس بیاتنگ کہ ہوتے ہوئے پھر اہل سنگے پاس آجاتا۔ اور مروی ہو کہ اصحاب صفہ میں کسی کے پاس ایک سری بھٹی ہوئی بطور ہدیہ آئی اور وہ سب اُسوقت بہت عسرت سے بسر کرتے تھے انھوں نے دو سرے کو ہدیہ کر دی اور دوسرے نے تیسرے کو اسی طرح رفتہ رفتہ پھر اہل صحابہ کے پاس لگتی۔ قراب تامل کہ کہ فی زمانہ علما کا سنا کہ کیسا اٹا ہو گیا کہ جس چیز سے پہلے لوگ بھگتے تھے وہ اب مطلوب ہو گئی اور جو مطلوب تھی اُس سے نفرت کرنے لگے اور فتویٰ دینے کی کفالت سے بچنے کی خوبی اس حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے جو بعض اکابر نے مرفوع بیان کی ہے کہ لوگوں کو فتویٰ نہ دین مگر میں آدمی امیر یا مامور یا مکلف۔ اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ صحابہ چار چیزوں کو ایک دوسرے پر ٹالنا کرتے تھے اول امامت دوم وصیت شوم امامت چہارم فتویٰ۔ اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ جسکو علم کم ہوتا تھا وہ توجہ فتویٰ دینے کو تیار ہو جاتا تھا اور جو زیادہ پرہیزگار ہوتا تھا وہ فتویٰ کو سب سے زیادہ دوسرے پر ٹالنا تھا اور صحابہ اور تابعین کا شغل پانچ چیزوں میں تھا قرآن کی تلاوت مسجدوں کی آبادی اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اچھی بات کا امر کرنا بری بات سے منع کرنا اور اسکی وجہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا اے کلام ام بن آدم علیہ لالا لالائتہ امر معروف او نہی عن منکر اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ینفع فی الاخرین بخیر من بخیرہم الا من امر بالمعروف وادب الاثم وبنی علیہ اور بعض علماء نے کسی کو اجتناب کرنے والوں اور فتویٰ دینے والوں میں سے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تم جو فتویٰ دیا کرتے تھے اور قیاس کیا کرتے تھے اسکا کیا حال پایا اسنے ناک چڑھائی اور فرمایا پھر لیا اور کہا کہ ہتھ اسکو کچھ نہ پایا اور اسکا انجام ہوگا اچھا نہ معام ہوا۔ اور ابن حصین کہتے ہیں کہ عالم ایسے سوال کا جواب کہہ دیتے ہیں اگر کوئی کافر عمر کے سامنے پیش ہوتا تو اُسکے لیے تمام اہل بدر کو جمع کر دے۔ غرض کہ سکوت کرنا ہمیشہ سے اہل علم کا قاعدہ رہا ہے بدوں ضرورت ہرگز نہ کہتے تھے۔ اور حدیث میں ہے کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ خاموشی اور نہ اسکو عنایت ہوا ہے تو اُس سے قریب ہو کر اُسکو حکمت تعلیم کجانی ہو۔ اور بعض اکابر کہتے ہیں کہ عالم دو ہیں ایک تجوام کا عالم وہ تو مفتی ہے یہ لوگ بادشاہوں کے مصاحب ہوتے ہیں اور ایک خواص کا عالم وہ توحید اور دل کے حال کا عالم ہے ایسے لوگ متفرق اور تنہا رہتے ہیں۔ اور اہل مشہور تھا کہ امام احمد بن حنبل مثل دجلے کے ہیں کہ شخص اس میں سے چلو پھرتا تھا اور بفرشتہ غارت مثل نیچے کنوئیں اور سے ڈرتے ہوئے کے ہیں کہ اسپر ایک ایک ہی شخص قصہ کرتا ہے اور پہلے یوں کہہا کرتے تھے کہ فلان شخص عالم ہے اور فلان متکلم اور فلان کو کلام میں زیادہ دست گاہ ہے اور فلان علم میں زیادہ ہے۔ اور ابو سلیمان فرماتے ہیں کہ کلام کی نسبت کم معرفت سکوت سے زیادہ قریب ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ جب علم بہت ہوتا ہے تو کلام کم ہو جاتا ہے اور جب کلام زیادہ ہوتا ہے تو علم کم ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عثمان غار رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوذر را کو ایک خط لکھا اور ان دونوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کر دیا تھا چنانچہ بخاری میں ابو جحیفہ سے یہ مضمون مروی ہے خط کا مطلب یہ تھا کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں میں سے مستطابا ہے پر بھائی یا ہے اور بعضوں کا علاج کرتے ہو کہ سچ لو اگر واقع میں تم طیب ہو تب تو بلنا کہ تمھاری گفتگو شفا ہے اور اگر تب تکھ طیب ہو گئے ہو تو بھائی خدا سے ڈر۔ و مسلمان کو جان سے مت مارو بعد اس خطا کے حضرت ابوذر را سے کوئی دوا پوچھتا تو توقف کیا کرتے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جب کوئی سوال کرتا تو فرماتے کہ ہمارے اتفاقاً ام بن علیہ السلام سے پوچھو اور حضرت ابن عباس سے اگر کوئی سوال کرتا تو فرماتے کہ جابر بن عبد اللہ سے پوچھو اور حضرت ابن عمر فرماتے کہ سب میں میں سے دریافت کرو۔ اور نقل ہے کہ ایک صحابی نے حضرت حسن بصری کے سامنے بیس حدیثیں بیان کیں کسی نے انکی تفسیر پوچھی انھوں نے فرمایا کہ میں بجز روایت کے اور کچھ نہیں جانتا پس حضرت حسن بصری نے ایک ایک حدیث کی تفسیر جدا جدا فرمائی لوگوں کو انکی تفسیر اور یادداشت کی خوبی سے بھائی صحابی نے ایک مٹھی ٹکڑوں کی اٹھا کر ان لوگوں کے ماری اور کہا کہ تم مجھے علمی بات پوچھتے ہو حالانکہ یہ عالم تمھارے یہاں موجود ہے اور ایک عالم سے آخرت کی یہ ہے کہ علم باطن کے کھینے کا اور دل کی نگرانی اور طریق آخرت کے پچاسنے اور اس کے چلنے کا زیادہ اہتمام رکھنے اور چاہا اور فرمایا

تریب مشابہت ان دونوں کو جسے واسلے چربالوں سے ہو انہی جب علم کے یاد کرنے واسلے مر جا دینے کو کب علم یوں جا تا رہیگا نہیں بلکہ زمین
ایسے لوگوں سے خالی نہوگی جو امددِ حقانی کی محبت اسی کے واسلے قائم کر دیں یا تو ظاہر اور علانیہ ہونگے یا چھپے ہوئے مغلوب تاکہ اسدِ حق واسلے
کی جنتیں اور دلیلیں بیکار نہ رہیں اور یہ لوگ کتنے ہیں اور کہاں ہیں یہ لوگ شمار میں کم اور قدر میں اعظم ہیں انکے وجود ظاہر میں مفقود اور انکی
تصویر میں دلون میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ انکے سبب سے اپنی جنتوں کی حفاظت کرتا ہو تاکہ دسے ان جنتوں کو اپنے جی سے لوگوں کے حال
کر دیں اور انکے دونوں میں انکو بدوین علم نے انکو حقیقت امر پر پہنچا دیا تو یقین کی روح سے جا بٹے اور جس بات کو دوزخ میں مشکل جانتے تھے
اسکو آفتوں سے سہل پایا اور جس امر سے غفلت کو وحشت تھی اس سے آفتوں نے دل بہلایا دنیا میں ایسے بدوین سے جسکی روحیں محض
اعلیٰ سے وابستہ رہیں یہ لوگ خدا تعالیٰ کی مخلوقوں میں سے اسکے اولیا اور امین ہیں اور اسکے دین کی طرف بلائے واسلے اور اسکی زمین
کے سلاطین پھر آپ روئے اور فرمایا کہ مجھ کو اسکے دنیا کا بہت بڑا اشتیاق ہے پس یہ مضمون جو آپ نے آخر کو فرمایا علماء کے آخرت کا وضع
ہو اور یہ وہی علم ہے جو اکثر عمل سے اور کثرت مجاہدہ سے حاصل ہوتا ہو اور ایک علامت علمی آخرت کی یہ ہو کہ یقین کے قوی کرنے میں
اسکی توجہ بہت ہو اسلئے کہ یقین دین کا راس المال ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اَلْیَقِیْنُ الْاِیْمَانُ کَلِمَہٌ یَعْنِہُ یَقِیْنُ اِیْمَانُ
کامل ہو تو علم یقین کا سیکھنا ضروری ہو ایسے اسکی ابتدا سیکھے پھر دل کو اسکا طریق خود ظاہر ہو جا دینگا اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ یقین کو سیکھو اسکے معنی یہ ہیں کہ یقین والوں کے پاس مٹیوں اور آئینے علم یقین کو سنو اور انکی پیروی پر دروست کرو تاکہ تمہارا یقین
قوی ہو جا دے جیسا انکا قوی ہو گیا اسلئے کہ تھوڑا سا یقین بہت سے عمل سے بہتر ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیان کیا گیا
کہ آدمی کا یقین اچھا ہو اور گناہ بہت کرتا ہو اور ایک شخص عبادت میں محنت کرتا ہو اور یقین کم ہو تو آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جو گناہ
نہ رکھتا ہو لیکن جسکی سرشت عقل ہو اور عادت یقین اسکو گناہ ضرر نہیں کرتے اسلئے کہ جب گناہ کرتا ہو تو توبہ اور استغفار کرتا ہو اور پشیمان
ہوتا ہو اسلئے گناہوں کا کفارہ ہو جا تا ہو اور کچھ زیادتی بچ جاتی ہو جس سے وہ جنت میں جا تا ہو اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ جو چیز کو کم دی گئی وہ یقین اور عورت صبر ہو اور جسکو ان دونوں میں سے بہرہ ملا اسکو پروا نہیں اگر شب بیداری اور دن کے روزے
اسکو نہ ملیں سا اور لڑائی سے اپنے بیٹے کو جو ضیعت کی ہوا سمیٹیں یہ بھی ہو کہ بیٹا عمل کی استطاعت بدوین یقین کے نہیں ہوتی اور آدمی اتنا ہی
کرتا ہو جتنا اسکو یقین ہوتا ہو اور عامل کا یقین جب تک کم نہیں ہوتا ہو تب تک وہ عمل میں کوتاہی نہیں کرتا۔ اور یحییٰ بن محاذ فرماتے ہیں کہ توحید
کا ایک نوز ہو اور شرک کی آگ ہو تو شرک کی آگ سے جتنی نیکیاں مشرکوں کی جلتی ہیں اس سے زیادہ توحید کے نور سے موحدون کی بڑیاں جھلک
جاتی ہیں اور نور سے مراد انکی یقین ہو اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند جہات یقین کے ذکر سے اشارہ فرمایا کہ یقین خیرات اور سعادت
کا ذریعہ ہے اب اگر یہ کہو کہ یقین کے معنی کیا ہیں اور اسکے قوی اور ضعیف ہونے سے کیا مراد ہو تاکہ اول اسکو سمجھ لیں پھر اسکی طلب میں
مشغول ہوں کیونکہ جب تک اسکی صورت سمجھ میں نہ آوگی اسکی طلب ممکن نہیں تو اسکا جواب یہ ہو کہ یقین ایک لفظ مشترک ہے دو فرق اسکو دو معنی
مختلف میں ہوتے ہیں اول اصطلاح مناظرہ واسلے اور اہل کلام کی ہو کہ شک کے نہ ہونے کو یقین کہتے ہیں اسلئے کہ نفس جو کسی چیز کی
تصدیق کرتا ہو اسکے چار مقامات ہیں ایک یہ کہ تصدیق اور تکذیب برابر ہوں اسکو تو شک کہتے ہیں مثلاً اگر تمہارے کسی خاص شخص کی نسبت
دریافت کیا جا دے کہ خدا تعالیٰ اسکو عذاب کر لگا یا نہیں اور اسکا حال تکوین معلوم نہیں تو تمہارا نفس اثبات اور نفی میں سے کسی طرف
سہل نہ کر لگا اور کچھ حکم نہ لگا دے بلکہ دونوں باتیں تمہارے نزدیک ہو سکتے ہیں برابر ہونگی تو اسکو تو شک کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ تمہارا
نفس دونوں باتوں میں سے ایک طرف کو مائل ہو اور یہ بھی جاستے ہو کہ دوسری بھی ہو سکتی ہو اگر اسکا ہو سکتا ایسا ہو کہ وہ اول کی
ترجیح کا مانع نہیں مثلاً جس شخص کو تم سیکھتے اور مستحق جاستے ہو اگر اسکا حال تمہیں پوچھا جا دے کہ یہ اگر اسی حالت پر جا دے تو عذاب ہو گا یا نہیں

مجلس اول

کسی کو نہیں مگر دوسری اصطلاح کے بموجب یقین سکون نہیں ہے اس لیے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ موت کی طرف کبھی وضیان ہی نہیں کرتے اور نہ اس کی تیاری کریں گویا انکو اسکا یقین نہیں اور بعضوں کے دل پر یہ یقین ایسا چھایا ہو کہ ان کی تمام ہمت کو اسی کی تیاری میں مشغول کر رکھا اور دوسری چیز کی آستین گنجائش ہی نہیں رکھتی تو اس جیسی حالت کو یقین کا قوی ہونا کہتے ہیں اور اسی جہت سے بعضوں کے علم پر کہ جس یقین میں شک تھا اور وہ مشابہ ہو جاوے ایسے شک کے جہن یقین نوموت کے سوا دوسرا کچھ معلوم نہیں ہوتا اور اس اصطلاح کے بموجب یقین کی صفت قوت اور ضعف کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اور سمجھنے جو علامت علما سے آخرت کی یہ لکھی گئی تھی تو جہت یقین کے بختہ اور قوی کرنے کی طرف ہوتی ہماری غرض اس یقین سے ہے جو دونوں اصطلاحوں کے موافق ہو یعنی اول تو شک کا دور ہونا پھر نفس یقین کا مسلط ہونا اس طرح کہ غلبہ اور حکم نفس پر اور تصرف اس کے اندر یقین ہی کا ہو جاوے اور جب تک یہ معلوم کر چکے تو اب تک اس قول کی غرض معلوم ہو جاوے گی کہ یقین تین قسموں میں تقسیم ہوتا ہے اول اسکا قوی اور ضعیف ہونا دوم زیادہ اور کم ہونا سوم پوشیدہ اور ظاہر ہونا یعنی قوی اور ضعیف ہونا بموجب دوسری اصطلاح کے ہے کہ دل پر استیلا اور غلبہ اسکا کیسا ہو اور قوت اور ضعیف میں یقین کے معانی کے درجے بے انتہا ہیں اور موت کی تیاری میں خلق بھی آفتین یقین کے معنوں کے فرق کے بموجب مشاعرہ ہے اور یقین کی پوشیدگی اور ظہور میں بھی الگائیں ہو سکتا ہے تو اصطلاح دوم کے بموجب اور نہ اول اصطلاح کے موافق مثلاً انکو جو تصدیق کہ اور فدک کے موجود ہونے کی ہے اور حضرت موسیٰ اور یوشع علیہما السلام وجود کا یقین ہے باوجودیکہ ان دونوں تصدیقوں میں شک نہیں اسی لیے کہ ششاد و وزن کا خبر متواتر ہو مگر اول تصدیق کو تم لینے دل میں راز اور ظاہر پاتے ہو بہ نسبت دوسری کے اسی لیے کہ سبب اول میں قوی تر ہے یعنی بہت سے مجزون کا ہونا اسی طرح مناظرہ کرنے والا پوشیدگی اور ظہور کا فرق اپنی نظریات میں دیکھتا ہے جو دلیلوں سے معلوم ہوتے ہیں کیونکہ جو بات ایک دلیل سے واضح ہوگی وہ اتنی ظاہر ہوگی جوتہی دلیلوں سے واضح ہوگی باوجودیکہ شک کے نہ ہونے میں دونوں برابر ہیں اور اس فرق کو کبھی اہل کلام الکار کرتے ہیں جو علم کو کنابوں اور نسخے سے حاصل کرتے ہیں اور اپنے نفس کے ادراک پر غور نہیں کرتے کہ ہر حال میں متفاوت رہتا ہو۔ اور یقین کی کمی اور زیادتی متعلقات کی کمی بیشی سے ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں کہ فلاں شخص اس سے علم میں زیادہ ہے جیسے اسکی معلومات زیادہ ہیں اور اسی وجہ سے کبھی عالم تمام شرع کی باتوں پر یقین قوی رکھتا ہے اور کبھی بعض باتوں میں قوی یقین ہوا کرتا ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ ہم یقین کی قوت اور ضعف اور قلت اور کثرت اور پوشیدگی اور ظہور کے معنی بموجب اصطلاح اول یعنی نفی شک کے اور بموجب اصطلاح ثانی یعنی دل پر استیلا ہونے کے تو سب لیے متعلقات یقین کے معنی کیا ہیں اور یقین کے محسوس کون سے ہیں اور کن چیزوں میں یقین مطلوب ہوتا ہے کہ ہر جہت تک معلوم ہو کہ یقین کو کسی چیزوں میں مطلوب ہوتا ہے تو ہم اسکی طلب کیسے کر سکیں گے تو اسکا جواب یہ ہے کہ یقین کی محل وہ چیز ہیں جن جو انبیا علیہم السلام اول سے آخر تک لائے ہیں اس لیے کہ یقین ایک معرفت مخصوص کا نام ہے اور اسکے متعلق وہ معلومات ہیں جنکو شریعتیں لائی ہیں تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انکے شمار کرنے کی ہوس نہیں ہو سکتی مگر ہم انہیں سے بعض بتائے دیتے ہیں جو یقین کے محمولوں کی اصل ہیں مثلاً انہیں سے ایک توحید ہے یعنی تمام اشیا کو مسبب الاسباب سے سمجھنا اور درمیانی دیسوں پر التفات نہ کرنا بلکہ دیسوں کو اسکا فرمان بردار سمجھنا اور انکا اثر کچھ نہ جاننا جو شخص ان امور کی تصدیق کر لیا وہ موجود ہوگا پھر اگر تصدیق کے ساتھ دل میں سے شک بھی دور ہو جاوے گا تب پہلی اصطلاح کے بموجب موثق ہوگا اور اگر ایمان کے ساتھ تصدیق اس طرح غالب ہو جاوے گی کہ درمیانی چیزوں پر غصہ ہونا اور نہ راضی ہونا اور انکا مشکور ہونا دل سے دور ہو جاوے اور انکو اپنے دل میں ایسا سمجھے جیسے قلم اور ہاتھ انجام کے ذوق لکھنے والے کی نسبت کہ ہیں کہ وہ قلم اور ہاتھ کا نہ مشکور ہوا اور نہ ناخبر غصہ کرے بلکہ انکو آواز مسخر منع کا جانا کرتا ہے تو اس صورت میں دوسری اصطلاح کے موافق اہل یقین ہوگا اور یہ یقین اشرف ہے اور پہلے یقین کا قرہ اور فائدہ اور روح ہے اور جب آدمی کے نزدیک ثابت ہو جاوے کہ آفتاب اور چاند اور ستارے

کرنی اور خوش تقریری میں پڑا رہنا اور ہنسی میں ڈوبا رہنا اور حرکت اور کلام میں تیزی کرنی یہ سب علامتیں شیخی اور خدایت عالی کے عذاب عظیم اور شدت غضب سے خوف اور خافل رہنے کی ہیں اور ان دنیا داروں کا طریق ہو جو اللہ تعالیٰ کو کھیلے ہیں علماء باہد کا یہ طور نہیں ہو سیکے کہ عالم بوجہ قول سہیل تشریحی کے تین ہیں ایک وہ کہ خدا سے تعالیٰ سے اور اُس کے امر سے واقف ہیں مگر اُس کے ایام سے ناواقف یہ وہ لوگ ہیں کہ حلال اور حرام کے باب میں حکم کرتے ہیں اُس طرح کا علم خوف خدا کا مورث نہیں ہوتا اور ایک وہ کہ خدا کو جانتے ہیں اور اُس کے امر اور ایام کو نہیں جانتے یہ لوگ عوام ایماندار ہیں اور ایک وہ کہ خدا کے تعالیٰ کو بھی جانتے ہیں اور اُس کے امر اور ایام سے بھی واقف ہیں یہ لوگ صدیق ہیں اور خوف اور فروتنی صرف انھیں پر غالب ہوتی ہو ایام سے اُنکی مراد اقسام عقوبات پوشیدہ اور باطنی نعمتیں جنکو اللہ تعالیٰ پہلے اور پچھلے فرقوں پر مرحمت فرماتا ہو پس جس شخص کا علم اُن چیزوں پر محیط ہوگا اُسکو خوف بھی پڑا ہوگا اور فروتنی بھی ظاہر ہوگی اور حضرت عمرؓ نے فرمایا ہو کہ علم کو سیکھو اور علم کے لیے وقار اور حلم کو سیکھو اور جس شخص سے سیکھتے ہو اُس کے لیے تواضع کرو اور جو شخص سے سیکھنے اُسکو چاہیے کہ تم سے فروتنی کرے اور علماء جابرست بنو کہ تمہارا علم حل کے برابر بھی نہ ہو۔ اور کسی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو علم دیتا ہو تو اُسکو علم کے ساتھ حلم اور فروتنی اور خوش خلقی اور نرمی بھی دیتا ہو علم مفید اسی کا نام ہو اور کسی بزرگ کا ارشاد ہو کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ علم اور زہد اور تواضع اور خلق حسن عنایت فرماوے تو وہ متقیوں کا امام ہو اور حائض شریف میں ہو کہ بعض لوگ میری امت میں سے بہتر ایسے ہیں کہ ظاہر میں تو خدا تعالیٰ کی رحمت کے وسیع ہونے سے ہنستے ہیں اور خفیہ اُسکے عذاب کے خوف سے روتے ہیں اُنکے بدن زمین میں ہیں اور دل آسمان میں اُنکی جانیں دنیا میں ہیں اور عقلیں عقبی میں وقار کے ساتھ چلتے ہیں اور وسیلے سے اقرب اللہ تعالیٰ کا کرتے ہیں یعنی جس امر کو باعث تقرب جانتے ہیں اُسکو بھی لاتے ہیں۔ اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا ہو کہ حلم علم کا وزیر ہو اور نرمی اُسکا باپ ہو اور تواضع اُسکا لباس۔ اور بشر میں بخار مت کہتے ہیں کہ جو شخص علم سے ریاست کا طالب ہو تو اللہ تعالیٰ کا تقرب اُس سے عداوت رکھتا ہو اسیلے کہ وہ آسمان اور زمین میں مبغوض ہو۔ اور بنی اسرائیل کی حکایات میں مروی ہو کہ ایک حکیم نے تین سو ساٹھ کتابیں حکمت میں لکھیں یہاں تک کہ حکیم نامی ہوا اللہ تعالیٰ نے اُنکے بنی پر وحی بھیجی کہ فلاں شخص سے کہدو کہ تو نے اپنی بک سے زمین بھردی اور ہمیں سے کسی چیز سے تو نے میری نیت نہیں کی اور میں تیری بک سے کچھ نہیں قبول کرتا جب اُس حکیم کو خبر ہوئی تو نادام ہوا اور وہ بات ترک کی اور عوام میں ملگیا اور بازاروں میں پھرا اور بنی اسرائیل کے ساتھ کھانا پینا اختیار کیا اور اپنے جی میں فروتنی کی پھر اللہ تعالیٰ نے اُنکے بنی پر وحی بھیجی کہ اُس سے کہدو کہ اب تجھ کو توفیق میری رضا مندی کی ملی۔ اور اوزاعیؒ بال بیان سعد کا حال بیان کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ تم میں سے کوئی اگر غصہ کے سپاہی ہو دیکھتا ہو تو خدا تعالیٰ سے اُس سے پناہ مانگتا ہو اور اگر علمائے دنیا کو دیکھتا ہو جو انبی عادی بن بنا سے رکھتے ہیں اور ریاست کے شائق ہیں تو انکو بُرا نہیں سمجھتا حالانکہ سپاہی کی نسبت کرنا زیادہ مستحق نفرت اور دشمنی کے یہ لوگ ہیں۔ اور مروی ہو کہ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اعال میں سے افضل کونسا ہو آپ نے فرمایا کہ محراب سے بچنا اور ہمیشہ خدا کی یاد میں رطب اللسان رہنا پھر کسی نے سوال کیا کہ یادوں میں سے کونسا اچھا ہو تا جو آپ نے فرمایا کہ وہ ہو کہ جب تم ذکر خدا کو تو مختاری مدد کرے اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ تو تمہیں یاد دلاوے پھر پوچھا کہ ساتھیوں میں کونسا ہو آپ نے فرمایا کہ سب میں بڑا وہ ساتھی ہو کہ جب تم خدا کو بھولو تو وہ یاد نہ دلاوے اور جب اُسکا ذکر کرو تو وہ نہ کہے پھر پوچھا کہ لوگوں میں سے زیادہ عالم کونسا ہو آپ نے فرمایا کہ جو خدا سے زیادہ خوف رکھتا ہو پوچھا کہ آپ ہمکو ہم میں سے بہتر لوگ ارشاد فرما دیں کہ ہم اُسکے پاس بیٹھا کریں آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ وہ ہیں کہ جب انہیں نظر پڑے خدا یاد آوے پوچھا کہ سب لوگوں میں بڑے کون سے ہیں آپ نے فرمایا کہ انہی میں تجھے مغفرت یا مہم ہوں (وہ کہہ) اُنکے شر سے پناہ میں رہنے کے لیے ارشاد فرمایا لوگوں میں سے مکرر عرض کیا کہ آپ ہمکو بتلا دیں

یہ آیت پرستی انہی پر واداران ہند یہ پیشچ صدرہ الاسلام کو کسی سے عرض کیا کہ اس شخص سے کیا مراد ہو آپ نے فرمایا کہ تو جو موت دل میں ڈالا جاتا ہو اسکے لیے سینہ کھل جاتا ہو عرض کیا کہ اسکی کوئی پہچان بھی ہو آپ نے فرمایا کہ ہاں دنیا سے علیحدہ رہنا اور وار پا نما کی طرف رجوع کرنا اور موت کے تھکنے سے پیشتر اسکی تیاری کرنی اور ایک علامت علمائے آخرت کی یہ ہو کہ اکثر گفتگو علم و اعمال کی کرے اور جو چیزیں کہ عمل کو فاسد کرتی ہیں اور دلوں کو پریشان کرتی ہیں اور دوسو اس کو ابھارتی ہیں اور شر کو اٹھا کھڑا کرتی ہیں انکے حال سے بحث کرے کیونکہ دین کی اصل شر سے بچنا ہو اور اسی لیے کسی نے کہا ہو قطعہ بدی کے علم سے ہو بدی نہیں منظور ہونے لگے رہیں اُس سے یہی ہو اپنی مراد کہ شر کے حال سے جو آدمی نہیں آگاہ ہو بعد کیا ہو کہ وہ شر میں پڑے ہو بر باد ہو اور ایک وجہ یہ ہو کہ اعمال جو فعلی ہیں وہ آسان ہیں ان سب میں اعلیٰ یہ ہو کہ زبان و دل سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مدد کرتے لیکن اسکی خوبی جب ہو کہ جو چیز اعمال کی مشق و ورول کی پریشان کرنے والی ہو اسکو بچائے اور اسکی شاخیں اور فروعات بہت سی ہیں اور طریق آخرت کے چلنے میں اکثر انکی طرف ضرورت ہوتی ہو اور سب انہیں مبتلا ہوتے ہیں ایسے انکا بچا ضروری ہو باقی سب علمائے دنیا تو وہ حکومت اور مقامات کے مادی تفریحات سیکھتا کرتے ہیں اور انہیں کے در پر رہتے ہیں اور ایسی صورتوں کے گڑھنے میں محنت اٹھاتے ہیں کہ قرون تک کہیں واقع نہ ہوں اور اگر ہوں تو انکے لیے نہ ہوں بلکہ غیروں کے لیے ہوں اور انکے واقع ہونے کی صورت میں بھی انکے بتائے والے بہت سے ہوں اور جو چیزیں کہ ان علمائے ساتھ ہر دم ہیں اور رات اور دن میں انکے خردوں اور دوسو سون اور اعمال میں مکر رہتی رہتی ہیں انکو چھوڑے بیٹھے ہیں اور جو شخص کو اپنی ضرورت لازم ہر وقت ہونے والی ہو تو ترک کرے اور دوسرے کی ایسی ہم اختیار کرے کہ جو کتر ہوتی ہو اور عرض اس سے خلق کے تقرب اور مقبول ہونے کو خدا تعالیٰ کے تقرب اور قبول پر اختیار کرتا ہو اور یہ لالچ ہو کہ انکے دنیا دار ہو کہ فاضل محقق اور عالم مدق کہیں تو اس کے برابر سعادت سے دور اور کوئی نہ ہو کہ اور اسکا بلکہ خدا تعالیٰ طرف سے یہ ہو کہ نہ تو دنیا میں خلق کے نزدیک مقبول ہو کہ نفع ہوں نہ آخرت میں خدا تعالیٰ کے یہاں بلکہ زمانے کے مصائب سے زندگی تلخ گذرے پھر قیامت میں مغلس تھی دست جاوین اور علمائے آخرت کے نفع اور مقربوں کی فلاح کو دیکھ کر پشیمان ہو کر بڑا بھاری ٹوٹا ہو حضرت حسن بصری لوگوں کی نسبت کہ کلام کرنے میں زیادہ تر مشابہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے تھے اور سیرت اور طریق میں صحاب رضی اللہ عنہم کے زیادہ تر قریب اور ان سے تھے انکے ان دونوں امور میں سب کا اتفاق ہو اور انکا وعظ اکثر دلوں کے خردوں اور اعمال کی خرابیوں اور نفسوں کے دوسو سون اور نفس کی خواہشوں میں سے خفیہ اور دقیق کے باب میں ہو کرتا تھا کسی نے اُسے یہ بھی پوچھا کہ آپ ایسی تقریر فرماتے ہیں کہ جو ہم اور ان سے نہیں سنتے آپ نے تقریر کس سے سیکھی فرمایا کہ حذیفہ بن الیمان سے اور حضرت حذیفہ بن الیمان سے کسی نے پوچھا کہ آپ وہ گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کے سوا صحابہ میں اور کسی سے ہم نہیں سنتے آپ نے یہ کہاں سے سیکھی فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس تقریر سے خاص فرمادیا ہو لوگ تو آپ سے خیر کا حال پوچھا کرتے تھے اور میں آپ سے بدی کا حال پوچھتا تھا اس وقت کہ کہیں اُسین مبتلا نہ ہو جاؤں اور یہ میں نے جان لیا تھا کہ خیر میرے پاس نہ آوے گی اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے جان لیا کہ جو شر کو نہیں پہچانتا وہ خیر کو بھی نہیں جانتا اور ایک میں اسطرح ہو کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ جو شخص ایسا ایسا کام کرے اسکو کیا ثواب ہو یعنی اعمال اور انکے فضائل کا حال پوچھتے تھے اور میں پوچھا کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلان فلان اعمال کو کون چیز فاسد کرتی ہو جب آپ نے مجھ کو دیکھا کہ عمل کی آفتون ہی کا حال پوچھتا ہوں تو مجھ کو خاص بھی علم تعلیم فرمایا اور حضرت حذیفہ من آفتون کے جانتے میں بھی مخصوص تھے علم نفاق اور اس کے اسباب اور فتنہ کی باریکیوں کے جانتے میں کیا تھے حضرت عمرؓ اور عثمانؓ اور بڑے بڑے صحابی اُسے احوال عام اور خاص فتنوں کا پوچھا کرتے اور لوگ اُسے منافقوں کا حال پوچھتے تو جیسے باقی ہونے اُس کے شمار مبتلا دسیٹے نام نہ بتاتے اور حضرت عمرؓ اُسے اپنا حال پوچھا کرتے کہ مجھ میں تو کوئی نفاق کی بات نہیں پاتے وہ آپ کو بری اور صاف فرماتے اور

اشرار کا دل متعلق ہو اور اسی تعلق سے ٹھیکہ بھاری پرست اور شاہدہ قریون کا ایسا ہی کردار اور الفاظ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ انہیں نبوت کا فیضان انشا تھا کہ اکثر خطا سے محفوظ رہیں۔ اور جبکہ غیر سے سنی ہوئی بات پر اعتماد کرنا ناپست و تقلید ہو تو کتابوں اور تصنیفوں پر اعتماد کرنا تو زیادہ بعید ہو گا کہ کتاب میں اور تصنیف میں جیہیز میں ہیں کہ زمانہ صحابہ اور کسی قدر تابعین کے شروع زمانے میں کوئی کتاب یا تصنیف نہ تھی ہجرت کے ایک سو بیس برس پیچھے تمام صحابہ اور کچھ تابعین کی وفات کے بعد مثل وفات سعید بن مسیب اور حسن بصری اور دوسرے محدثین کے تالیف ہوئیں بلکہ اول کے لوگ حدیث کی کتابوں کا لکھنا اور تصنیف کرنا برا جانتے تھے اس غرض سے کہ لوگ ان کتابوں کے باعث یاد کرنا اور قرآن کا پڑھنا اور سمجھنا کہیں نہ چھوڑ بیٹھیں اور کہتے تھے کہ جیسے ہم یاد کیا کرتے تھے ویسے تم بھی یاد کرو اور اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق اور کچھ اور صحابہ نے قرآن مجید کا مصحف میں جمع کرنا مناسب نہ سمجھا اور فرمایا کہ ہم کس طرح ایسی بات کریں جسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور اس بات سے دوسرے کہ لوگ کہیں لکھے ہوئے قرآن پر بھروسہ کر کے اسکی تلاوت نہ چھوڑ دیں اور یہ کہ قرآن کو ایسا ہی رہنے دو کہ ایک دوسرے سے سکھایا گیا ہو تاکہ انکا شغل اور مقصد دنیا رہے یہاں تک کہ حضرت عمر اور باقی اصحاب نے قرآن کے لکھنے کو کہا اس خوف سے کہ لوگ سنی اور کسلی نہ کر جائیں یا یہ کہ اگر پڑھنے میں کسی کلمہ یا مشابہات کے خلاف ہو تو کوئی اصل ایسی نہ ملے جس سے اس غلطی کو دور کریں پس حضرت ابوبکر صدیق کا دل بھی اس بات کے لیے کھل گیا اور قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کیا اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس پر موطا بنانے میں انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو بات صحابہ نے نہیں کی اسکو تم پیدا کر دو۔ اور کہتے ہیں کہ سب سے اول کتاب جو اسلام میں بنی وہ ابن جریج کی کتاب ہے جس میں آثار اور تفسیر میں جو محامد اور عطا اور شاگردان حضرت ابن عباس سے مروی ہیں اس میں یہ کتاب کہ منظرہ میں تصنیف ہوئی اس کے بعد عمر بن راشد صنعانی کی کتاب متضمن سنن ماثورہ نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں ہے تیار ہوئی پھر امام مالک کی موطا مدنیہ میں پھر سفیان ثوری کی جامع تالیف ہوئی پھر جو تھے قرن میں کلام کی تصنیفات ایجاد ہوئیں اور جنگ و جدل اور مقالات یہودہ میں خوض کثرت سے ہونے لگا اور لوگوں کو اس طرف رغبت ہوئی اور قصوں اور وعظ گوئی کا شوق ہوا تو اسوقت سے علم یقین کم ہونے لگا اور بعد کو تو یہ حال ہوا کہ دلوں کا علم اور نفس کے صفات کا حال دریافت کرنا اور شیطان کے فریبوں کا معلوم کھانا ایک عجیب بات ہو گئی اور سب لوگوں نے اس طرف سے متوجہ نہیں کیا صرف چند لوگ رہ گئے جنکو ان علوم کا شوق ہوا اب عالم دینی کہلاتا ہے جو منظرہ کر کے دالا اور کلام دالا ہو یا وعظ میں قصوں کو خوب چمکنے الفاظ سے اور حقیقی عبارتوں سے بیان کرے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے عوام ہوتے ہیں انکو یہ تمیز نہیں کہ علم واقع میں کو کتنا ہے اور غیر واقع کو کتنا اور صحابہ کی سنت اور علوم انکو معلوم نہیں تاکہ اسکی نسبت سے دیکھ لیتے ہو یا اسباب کے عالم ان کے بالکل مخالف ہیں اسی جہت سے جسکو کچھ کہتے سنا عالم کہدا اور اسی طرح پچھلے بھی اگلوں کی پیروی کرتے آئے اور علم آخرت نہ ہو گیا اور بجز چند خواص کے اور لوگوں میں سے علم اور کلام میں کافری بھی اٹھ گیا البتہ خواص سے اگر کوئی پوچھتا کہ فلاں زیادہ علم رکھتا ہے یا فلاں تو وہ کہہ دیتے تھے کہ فلاں علم میں زیادہ ہے اور دوسرا کلام میں غرض کہ علم میں اور کلام پر قدرت ہونے پر انکو تمیز تھی جب ان کے زمانے میں دین ایسا ست ہو گیا تو اب اس زمانے کا کیا حال ہو چھتے ہو کہ نبوت اس حد تک پہنچی ہے کہ اگر کوئی کلام وغیرہ سے انکار کرے تو دیوانہ کہلاتا ہے اسی لیے بہتر یہ ہو کہ آدمی اپنے نفس کے فکر میں لگے اور چپ ہو رہے اور ایک علامت علمائے آخرت کی یہ ہے کہ بدعتوں سے اور نو ایجاد چیزوں سے بہت بچے گو اس پر تمام عوام نے اتفاق کر لیا ہو جو چیز صحابہ کے بعد بنی ہوئی ہو اس پر لوگوں کے اتفاق کر لینے سے مغالطہ نہ کھاوے بلکہ صحابہ کے حالات اور سیرت اور اعمال کی جستجو کر لیں ہو اور یہ دریافت کرے کہ انکی ہمت اکثر کن باتوں میں مصروف تھی ابادرس دینے اور تصنیف کر کے اور مناظرہ کر کے اور قاضی اور حاکم ہونے اور وقفوں کے معولی اور قیاموں اور وصیتوں کے مال کے امین بننے اور سلاطین سے ملنے اور اسنے اچھی

فرش بچا ہے ہیں حالانکہ پہلے مسجد میں یوں کا بچھا نا بھی بدعت گناہ تھا اور کہتے ہیں کہ یہ فرش وغیرہ حجاج بن یوسف کا ایجاد ہے اور اکابر
 سلف و مسجد کی نئی پرست گم فرش بچھا سکتے تھے ہی حال متاخرہ اور بدل کی دقیق باتوں میں مشغول ہونے کا جو کہ اسکو بھی اس زمانے کے
 لوگ بہت برا سمجھتے تھے اور کہتے ہیں کہ بڑے ثواب کی بات ہے حالانکہ سلف میں یہ امر برا تصور ہوتا تھا اور اسی میں داخل ہے قرآن اور اذان
 میں رات کی سی آواز کرنی اور غائی میں مباغہ کرنا اور طہارت میں دوسوہ کرنا اور کپڑوں کی نجاست دور کے سبب سے منہ صاف کر لینی اگر
 کھانوں کے حلال اور حرام میں تساہل برتتے ہیں جو سب سے اول باب ہے اور اسکے سوا بہت سی باتیں ہیں اور حضرت ابن مسعود نے سچ فرمایا
 ہو کہ ان تم ایسے زمانے میں ہو جس میں خواہش نفس عالم کے تابع ہے اور تمہارے ایک زمانہ ایسا آویگا کہ اُس میں علم خواہش نفس کا تابع ہوگا۔ اور
 امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے کہ لوگوں نے سنت کو چھوڑ کر غریب باتوں پر توجہ کی انہیں علم نہایت کم ہے خداوند کریم۔ اور مالک بن انس
 فرماتے ہیں کہ زمانہ گذشتہ میں لوگ وہ امور نہیں پوچھتے تھے جو آج پوچھتے ہیں اور نہ علماء حرام اور حلال کو بیان کرتے تھے میں نے انکو دیکھا
 کہ یہ کہا کرتے تھے کہ مستحب ہے اور مکروہ ہے۔ اس سے یہ غرض ہے کہ ان لوگوں کی نظر کراہت اور استحباب کے وقایہ میں ہوا کرتی تھی حرام
 سے تو ظاہر ہے کہ بچا ہی کرتے تھے۔ اور ہشام بن عروہ کہا کرتے تھے کہ علماء سے آج وہ باتیں پوچھو جنہوں نے اپنے جی سے تراشی ہیں اسلیے
 کہ انکا جواب انہوں نے بنا رکھا ہے بلکہ انہیں سنت کا طریق پوچھ کر اسکو جانتے ہی نہیں۔ اور ابوسلیمان دارانی کہا کرتے تھے کہ جس
 شخص کے دل میں کوئی امر خیر الہام کیا جاوے تو اسکو چاہیے کہ اسپر عمل نہ کرے جب تک کہ اُسکا ہونا اتنا سے نہ سن لے اگر آثار میں اس امر
 کا وجود پایا جاتا ہو تو خدا تعالیٰ کا شکر کرے کہ جو بات اسکے دل میں پڑی وہ آثار کے مطابق ہوئی اور یہ بات آپ نے اسلیے فرمائی کہ اب جو
 رائجین نئی نئی بہت سی ہو گئی ہیں انکو سنکر آدمی کبھی دل میں جالیتا ہے اور اُس سے بعض اوقات دل کی صفائی میں فرق آجاتا ہے اور اُسکے
 باعث سے امر باطل کو حق خیال کرنے لگتا ہے اسلیے احتیاطاً ضرور ہو کہ جو امر دل میں پڑے اُسکی بشری آثار کی تائید سے کرے۔ اور اسی وجہ
 جب نماز عید میں مردان نے عید گاہ کے قریب منبر بنوایا تو حضرت ابوسعید خدریؓ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے مردان یہ کیا بدعت ہے مردان نے
 کہا کہ یہ بدعت نہیں بلکہ یہ بہتر ہے اس سے کہ تم جانتے ہو آدمی بہت ہو گئے ہیں اسلیے میں نے چاہا کہ آواز سب کو پہونچے آپ نے فرمایا کہ جو
 میں جانتا ہوں اُسی سے بہتر کچھ بھی نہ کرو گے اور بخدا کہ میں آج تیرے پیچھے نماز نہ پڑھوں گا۔ اور حضرت ابوسعیدؓ نے منبر کو اسلیے بڑا جانا اور
 مردان پر اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے خطبے اور منبر کی دعائیں کمان پر یا لاٹھی پر سہارا دے لیا کرتے تھے منبر پر نہ چڑھتے
 تھے اور ایک حدیث مشہور میں آیا ہے کہ میں احمد ثانی دینا ایسے منہ فہر د اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص دھوکا دے
 میری امت کو اسپر لعنت ہے خدا تعالیٰ اور فرشتوں اور کل آدمیوں کی کسی نے عرض کیا کہ آپ کی امت کا دھوکا دینا کیا ہے آپ نے
 فرمایا کہ یہ ہے کہ ایک بدعت پیدا کرے اور لوگوں کو اسپر ترغیب دے اور ایک حدیث میں یوں ارشاد ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے کہ ہر روز
 یوں لپکارتا ہے کہ جو کوئی خلافت کرے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اسکو شفاعت آئی نصیب ہوگی۔ اور جو شخص بدعت خلاف
 سنت ایجاد کرے دین میں خطا وارد ہوتا ہے اسکی نسبت دوسرے گناہگار سے ایسی ہے جیسے کسی بادشاہ کی سلطنت اٹھاڑنے والے کے
 ہو اُس آدمی کی طرف جو صرف کسی خدمت خاص میں بادشاہ کے کمنے کے خلاف کرے اور یہ تقصیر بادشاہ کبھی معاف بھی کر دیتا ہے
 اگر سلطنت کے درجہ پر ہم کرے گا قصور معاف نہیں کرتا۔ اور بعض اکابر سلف نے ارشاد فرمایا کہ جس بات میں سلف نے گفتگو کی ہے
 اُس سے سکوت کرنا ظلم ہے اور جس بات میں انہوں نے سکوت کیا ہے اُس میں گفتگو کرنی تکلف ہے۔ اور کسی دوسرے نے کہا ہے کہ امر حق
 گراں ہے جو شخص اُس سے بڑھتا ہے وہ ظالم ہے اور جو اُس میں کمی کرتا ہے وہ عاجز ہے اور جو اسپر توقف کرتا ہے وہ کفایت کرتا ہے اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لازم ہے کہ ہر طریق اور سطح کو جسکی طرف آگے جاسنے والا لوٹ آدے اور پیچھے چلنے والا بڑھ جائے

اور اسی وجہ سے یوسف بن اسباط نے خدیفہ مرعشی کو لکھا تھا کہ تم میرے باب میں کیا خیال کرتے ہو میں تو ایسا رہ گیا کہ کوئی میرے ساتھ خدیفہ کی یاد کرنے والا نہیں جو ملتا ہو تو اس کے ساتھ ذکر کرنا گناہ اور معصیت ہی ہوتا ہو اور اس کی وجہ یہ ہو کہ ذکر کا اہل کوئی نہیں ملتا۔ اور یہ انہوں نے درست فرمایا اس لیے کہ لوگوں سے ملنا غیبت کرنے اور سننے سے خالی نہیں یا بڑی بات کو دیکھ کر چپ رہنا پڑتا ہو اور بہتر حال آدمی کا یہ ہو کہ علم سکھائے یا سیکھے اور اگر نائل کرے تو جان لے کر سیکھنے والے کی غرض یہی ہو کہ علم کو ذریعہ طلب دنیا اور وسیلہ شرف و تہنات ہو کہ استاد اس باب میں اسکا معین اور مددگار اور اسباب شرک تیار کرنے والا ہو گا جیسے وہ شخص کہ تلوار برہنوں کے ہاتھ بیچے اور علم بھی مثل تلوار کے ہر اس میں خیر کی کیا ایسی ہو جیسے تلوار میں جہاد کی ہو اسی وجہ سے تلوار کو ایسے شخص کے ہاتھ بیچنا کہ اس کے حال کے قریبوں سے معلوم ہوتا ہو کہ نہ ہرنی کے لیے چاہتا ہو جائز نہیں۔ غرض کہ یہاں تک علماء نے آخرت کی علامتیں بارہ ہوئیں انہیں سے ہر ایک میں کچھ کچھ اخلاق علماء سے سلف کے موجود ہیں تو مگر دو خصوصیات میں سے ایک ہونا چاہیے یا توان صفات کے ساتھ متصف ہو جاوے اپنی تقصیر کے مقرر ہو کر ان صفات کے قائل ہو کر خیر دارانہ دو کے سوا تیسرے سمت ہونا ورنہ تمنا سے دل میں شبہ پڑ جاوے لگا کہ دنیا کے ذریعہ کو دین کئے لگو کے اور جو ٹون کی سیرت کو علماء نے انہیں کی عادت قرار دو کے اور اپنے جہل اور انکار کے باعث ہلاک ہونے والوں کی جماعت میں لمباوے کے جھکے بچنے کی امید نہیں ہم اللہ تعالیٰ سے شیطان کے فریبوں سے پناہ مانگتے ہیں کہ انہیں میں سب ہلاک ہوئے اور اس سے درخواست کرتے ہیں کہ ہکو ان لوگوں میں سے کرے جنکو دنیا کی زندگی اور البیس مکار و مضو کا اور مغالطہ دے ساقیوں فصل عقل کے بیان میں اور اس کی بزرگی اور حقیقت اور انعام کے ذکر میں اور اس میں تین میان ہیں میان اولی عقل کی بزرگی کے ذکر میں۔ واضح ہو کہ عقل کا شرف ان اشیاء میں سے ہو جھکے بیان کرنے کے لیے حاجت تکلف کی نہیں خصوصاً ایسے حال میں کہ اول علم کا شرف معلوم ہو گیا اور یہ جانتے ہیں کہ عقل علم کا منبع اور مطلع اور اصل ہے علم عقل کی نسبت کرنا گناہ ہو تو جو چیز دنیا اور آخرت کی سعادت کا وسیلہ ہو وہ اشرف کیسے نہو گی اور اس میں کیسے حکم ہو گا کہ باوجود جو غائی نہیں کہ ہم نیکی عقل سے و بتا ہو ہائیک کہ جو پائیوں میں جو بدن میں سب سے بڑا ہو اور ضرر میں اور رعب میں زیادہ وہ بھی جب انسان کی صورت دیکھتا ہو تو اس سے دہتا ہو اور خوف کھاتا ہو اس لیے کہ اسکو اتنا شعور ہو کہ انسان مجھ پر غالب ہو جاوے لگا کیونکہ تدابیر اور حیلوں کے معلوم کرنے میں مخصوص ہوا رہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ بوڑھا اپنی قوم میں ایسا ہو جیسا بنی اپنی امت میں احمد یہاں اسکے مال کی کثرت اور جثہ کے بڑے ہونے اور طاقت کے زیادہ ہونے سے تھیں ہوتی بلکہ تجربہ کے زیادہ ہونے سے ہو جو عقل کا ثمرہ ہو اور اسی وجہ سے ترکوں اور گردوں اور عرب کے اجلاوت اور تمام خلق کے جہال کو دیکھتے ہو کہ باوجودیکہ جو پائیوں کے مرتبے سے قریب ہی ہوتے ہیں مگر اپنی ہر شرف سے بوڑھوں کی توقیر کرتے ہیں اور اسی جہت سے جب بعض معاندوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا چاہا جب انکی نظر آپ کے چہرہ مبارک پر پڑی اور وہ روشنی چشم بصیرت ہوئی تو ہٹ گئے اور تو رہنوت آپ کے عارض تا بان کا انکی نظروں میں جھلکنے لگا گو یہ نور عقل کی طرح آپ کی ذات مجمع کمالات میں پوشیدہ تھا غرض کہ عقل کا شرف تو باریہ معلوم ہوتا ہو مگر ہمارا قصد یہ ہو کہ جو آیات اور حدیثیں اسکے شرف کے باب میں آئی ہوں انکو ذکر کریں

تعالیٰ نے عقل کا نام نور فرمایا ہو اس آیت میں اللہ نور السموات والارض اور جو علم کہ عقل سے حاصل ہوتا ہو اسکو روح اور وحی اور حیات سے تعبیر فرمایا چنانچہ ارشاد ہو تو انک لک او حینا الیک روحا من امرنا اور فرمادیا تو امن کان میتا فاحیئناہ وجعلنا النور ایشی یعنی الناس اور جان کہیں نور اور تاریکی کا ذکر فرمایا ہو وہاں مراد علم اور جہل سے ہو جیسا اس آیت میں نیر جم من الظلمات الی النور اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو اپنے خدا کو سمجھو اور اس میں ایک دوسرے کو نصیحت عقل کی کہ اس سے جس بات کا حکم ہو اہی اور جس سے منع کیے گئے ہو جان لگو اور جان کہ عقل حکم و تمنا سے رب کے پاس بزرگی و بگی اور جان کہ عقل وہ ہو جو احاطت اللہ تعالیٰ کی کرے اگرچہ صورت میں بڑا اور قدر میں حقیر اور مرتبہ میں کم اور شکستہ حال ہو اور جاہل وہ ہو جو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرے گو صورت کا اچھا اور قدر کا بڑا ہر تباہ کا شرف و نیر و نور حال

کیا ہوگا اسکی جزا ہوگی۔ اور حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کا ایک لازمہ اور سامان ہے اور پانچ
 کا سامان اور آلہ عقل ہے اور ہر ایک چیز کی ایک سواری ہے اور مرد کی سواری عقل ہے اور ہر ایک رکن ہے اور دین کا رکن عقل ہے اور ہر ایک قوم
 کی ایک نایت ہے اور بن دین کی نایت عقل ہے اور ہر ایک قوم کا ایک نگہبان ہے اور عابدین کا نگہبان عقل ہے اور ہر سوداگر کی ایک بضاعت
 ہوتی ہے اور اجتہاد کرنے والوں کی بضاعت عقل ہے اور ہر راہل بیت کے لیے ایک منتظم ہے اور صدیقین کے گھر کا منتظم عقل ہے اور ہر اچار کی ایک
 آبادی ہے اور آخرت کی آبادی عقل ہے اور ہر آدمی کے لیے ایک پیچھے رہنے والا ہوتا ہے جسکی طرف وہ منسوب ہوتا ہے اور اس کے باعث فکر کیا جاتا ہے اور
 صدیقوں کا پیچھے رہنے والا جسکی طرف کہ وہ منسوب ہوں اور جسکے باعث ذکر کیے جاوے عقل ہے اور ہر سفر کے لیے ایک بڑا خیمہ ہوتا ہے اور ایسا درون
 کا خیمہ عقل ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں میں سب سے زیادہ محبوب خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ
 کی طاعت میں قائم ہو اور اس کے بندہ کی خیر خواہی کرے اور اسکی عقل پوری ہو اور اپنے نفس کو نصیحت کرے اور بنیاد ہو کہ بموجب عقل کے
 زندگی بھر عمل کرے اور فلاح و نجات کو ہوسننے اور فرمایا کہ تم میں سے عقل میں کامل تر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھتا ہو اور جس چیز
 کا اسکو حکم ہوا ہو اور جس سے منع کیا گیا ہو اس میں اسکی نظر سب سے اچھی ہو اگرچہ قطوع میں شک ہے کثر ہو دوسرا بیان عقل کی حقیقت اور اسکی
 قسموں کے ذکر میں۔ جاننا چاہیے کہ عقل کی تعریف میں اور اسکی حقیقت کے باب میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے اور اکثر ان میں بات کا
 و صیان نہیں رکھا کہ یہ لفظ مختلف معنوں پر بولا جاتا ہے اور یہی بات اس کے مختلف ہونے کی وجہ ہوئی اور اس باب میں حق ظاہر ہے جو کہ لفظ
 عقل مشترک ہے اور چار معنوں پر بولا جاتا ہے جیسا لفظ عین چند معنوں پر بولا جاتا ہے یا جو اور ایسا ہی لفظ ہو تو یوں نہ چاہیے کہ سب اقسام کی
 ایک تعریف تلاش کی جاوے بلکہ ہر ایک قسم کا حال جدا گانہ نکولنا چاہیے اول عقل سے مراد وہ وصف ہے جسکے باعث انسان سب چیز پائیوں
 سے ممتاز ہے یعنی جسکے باعث علوم نظری کے قبول کرنے اور خفیہ صناعات فکری کے سوچنے کی اسکو استعداد ہوتی ہے اور یہ وہی معنی
 ہیں جو جارش بن اسد فحاسی نے مراد لیے ہیں چنانچہ عقل کی تعریف میں انھوں نے لکھا ہے کہ وہ ایک قوت ہے کہ جس سے آدمی علوم نظری
 کے ادراک کے لیے مستعد ہوتا ہے اور گو یا کہ وہ ایک نور ہے جو دل میں ڈالا جاتا ہے جسکے باعث آدمی ادراک کے قابل ہو جاتا ہے اور جس شخص نے
 کہ اس تعریف کا انکار کیا اور عقل کو صرف بدیہی علم کے جاننے پر منحصر رکھا اسنے انصاف نہیں کیا اسلیے کہ جو شخص علوم سے غافل ہو یا
 سوتا ہو ان دونوں کو عاقل کہتے ہیں باوجودیکہ علوم اسکو اسوقت نہیں ہوتے مگر صرف اس قوت کے موجود ہونے سے عالم کہلا سکتے
 ہیں اور جس طرح کہ زندگی ایک قوت ہے کہ جس سے جسم حرکات اختیاری اور ارادی پر مستعد ہو جاتا ہے اور جسکی چیز میں ادراک کرنا ہر اسی طرح
 قوت عقل بھی ایسی ہے کہ جس سے بعض حیوانات علوم نظری کے قابل ہو جاتے ہیں اور بالفرض انسان اور گدھے کا قوت طبعی اور
 محسوس چیزوں کے ادراک کرنے میں برابر کرنا جائز ہو اور یوں کہا جاوے کہ ان دونوں میں کچھ فرق نہیں بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عادت
 جاری کے بموجب انسان میں علوم پیدا کر دیتا ہے اور گدھے اور چار پائیوں میں انکو پیدا نہیں کرتا تو یہ بھی جائز ہو سکتا کہ گدھے میں اور
 جمادات میں زندگی کے باب میں برابری کر دی جاوے اور کہا جاوے کہ ان دونوں میں اور کچھ فرق نہیں بجز اس کے کہ خدا تعالیٰ گدھے میں
 خاص حرکتیں بموجب اپنی عادت جاری کے پیدا کر دیتا ہے کیونکہ اگر کوئی گدھ عام وہ پتھر فرض کر لیا جاوے تو واجب ہوگا کہ جو حرکت اس
 سے معلوم ہوتی ہے اسکو یوں کہا جاوے کہ اللہ تعالیٰ اس حرکت کو اس میں جس ترتیب سے کہ سوچتی ہے پیدا کرتے یہ قادر ہے اور جس طرح
 کہ یہ کہنا واجب کہ گدھے اور جمادات کی حرکات میں یہی فرق ہے کہ گدھے میں ایک قوت خاص ہے جسکو حیات کہتے ہیں اسی طرح انسان
 کو جو پایہ سے ممتاز ہونے میں کہنا چاہیے کہ انسان علوم نظری کے ادراک کرنے میں ایک قوت رکھتا ہے جسکو عقل کہتے ہیں اور عقل
 مثل آئینہ ہے جو دوسری چیزوں سے اس بات میں ممتاز ہے کہ صورتوں اور رنگوں کی نقل کر دیتا ہے اور ان صورتوں وغیرہ کا اس میں منعکس

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

سمجھے اور کوئی ذہن تیز ہو کہ ادنیٰ رمزا و اشارہ میں سمجھ جاوے اور کوئی ایسا کامل ہو کہ خود اس کے نفس سے امور کے حقائق جو شہ مارے ہوں سیکھنے کی نوبت نہ پہنچے جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لکھا در تہا البضی ولولم تمسہ نار نور علی نور اور یہ لوگ کا طین انبیاء علیہم السلام ہیں کہ انکو وہ باریک باتیں خود ان کے دلوں میں بدون سیکھنے اور کسی سے سنتے کے کھل جاتی ہیں اسکو الہام سے تعبیر کیا کرتے ہیں اور اسی جیسی بات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں بیان فرمایا کہ روح القدس نے میرے دل میں ڈال دیا ہے کہ جسکو تم چاہو دوست بنا لو اس سے تمکو جدا ہونا ہوگا اور جتنا چاہو جی لو تم مرے والے ہو اور جو عمل چاہو کرو اسکی جزا تمکو ہوگی۔ اور فرشتوں کا بیون کو اس طرح خبر دینا وحی سے علیحدہ ہے اس لیے کہ وحی میں کان سے آواز کا سنا اور آنکھ سے فرشتے کا دیکھنا ہوتا ہے اور الہام میں یہ بات نہیں اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یون فرمایا کہ دل میں ڈال دیا اور لفظوں سے ارشاد نہیں فرمایا اور وحی کے درجات بہت سے ہیں اور ان میں غوص کرنا علم عالمہ کے مناسب نہیں بلکہ علم مکاشفہ سے متعلق ہے اور تم یہ گمان مت کرنا کہ وحی کے درجات کا معلوم کر لینا وحی کے رتبے کا مقتضی ہوتا ہے اس لیے کہ کسی چیز کا جانا اور چیز ہو اور اسکا پاجانا اور چیز مثلاً کچھ بعید نہیں کہ کوئی طبیب یا صحت کے درجات سے واقف ہو اور عالم بکار عدل ہونے کے درجات جانتا ہو حالانکہ طبیب میں صحت اور عالم مذکور میں عدالت کا وجود نہیں اسی طرح جو شخص کہ نبوت اور ولایت کو جان لے وہ ضرور نبی ہو کہ نبی اور ولی ہو جاوے یا جو تقویٰ اور ورع کو پہچانے تو وہ متقی ہووے اور آدمیوں میں سے بعض کا ایسا ہونا کہ خود اپنے نفس سے متنبہ ہو کر سمجھ لے اور بعض بدون تنبیہ اور تعلیم کے نہ سمجھیں اور بعض کو تنبیہ اور تعلیم بھی کارگر نہ ہو اسکی مثال ایسی ہو جیسے زمین ہوتی ہے کہ اسکی کئی تین قسم ہیں ایک تو وہ جو جسمیں پانی جمع ہوتا ہے اور زور بکڑتا ہے اور خود چشمہ اس میں سے بہنے لگتا ہے اور دوسری قسم وہ ہے جس میں حاجت کو ان کو دینے کی ہوتی ہے اور پانی بدون کھودنے کے نہیں نکلتا اور تیسری وہ قسم ہے کہ زمین کھودنے سے بھی پانی نہیں نکلتا خشک ہی رہتی ہے اور اس منقسم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے جوہر اپنی صفتوں میں مختلف ہوتے ہیں اسی طرح حال نفسوں کا قوت عقل کے مختلف ہونے میں ہے اور عقل کی کئی بیشی پر دلیل نقلی وہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام سے مروی ہے کہ آنکھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے ایک حدیث طویل فرمائی اور اس کے آخر میں عرش کی عظمت کو ذکر فرمایا اور یہ کہ فرشتوں نے خدا تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے خدا تو نے کوئی چیز عرش سے بھی بڑی پیدا کی ہے اور ارشاد فرمایا کہ ہاں عقل عرش سے بڑی ہو عرض کیا کہ اسکی مقدار کتنی ہے حکم ہوا کہ اے پیغمبر عالم محیط ہوگا تمکو بالو کے شمار کا علم ہے عرض کیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے عقل کو بھی موافق شمار ریگ کے مختلف پیدا کیا ہے کہ بعض لوگوں کو ایک رتی ملی ہے اور بعض کو دو اور کسی کو تین اور کسی کو چار رتی پھر اور کوئی ایسا ہے جسکو ایک فرق کی مقدار یعنی قریب آٹھ سو کے عنایت ہوئی اور بعض کو ایک وسع یعنی اونٹ کے لادنے کے برابر اور کسی کو اس سے بھی زیادہ رحمت ہوئی اب اگر یہ کہو کہ جب عقل کا یہ حال ہے تو صوفی عقل کو اور معقول کو کیوں برا کہتے ہیں تو اسکی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے لفظ عقل اور معقول کو اصل معنی چھوڑ کر محال اور منافہ کے واسطے نقل کر لیا ہے جسکو فن کلام کہتے ہیں کہ اب معقول ہی رہ گیا ہے کہ جھگڑنا اور طرث ثانی کا الزام دینا ہو سکے تو صوفیوں سے یہ تو ہونہ سکا کہ لوگوں سے یہ تقریر کرنے کے تھے اس علم کو غلطی سے معقول ٹھہرا لیا ہے اس لیے کہ یہ بات تو لوگوں کے دل میں جم گئی ہے اور زبان پر رائج تو صوفیوں کے غلط بتانے سے ان کے دلوں سے کب مٹ سکتی تھی اس لیے آنکھوں نے عقل اور معقول کی مذمت کی جسکو کہ لوگ عقل اور معقول کہتے ہیں ورنہ نور بصیرت باطنی جس سے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا جاتا ہے اور اس کے رمزون کی تصدیق کی جاتی ہے اسکی مذمت کیسے متصور ہو سکتی ہے اسکی تعریف تو خدا سے تعالیٰ نے خود فرمائی ہے اگر اسی کی مذمت کیجاوے گی تو تعریف کو منسی چیز کی ہوگی کیونکہ اگر شریع قابل تعریف ہے تو اسکی درستگی کا علم کو منسی چیز سے ہے اگر اسی بڑی عقل سے ہے جسپر کہ اعتبار نہیں تو شریعت بھی بڑی ٹھہرتی ہے اور اگر کوئی کہے کہ شریعت کی صحت کا علم چشم یقین اور نور ایمان سے

اسچے لوگوں پر جنت میں یہ ہر کہ اپنی دولت دیدار اور لذت رویت کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذات کو آنکھوں سے دیکھا دیکھا سووم زندگی اور قدرت یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ زندہ اور قادر ہے اور جبار اور قاسم نہ اسکو ماندگی عارض ہونہ تصور اور نہ غفلت ہونہ خواب نہ غما آپر آوے نہ موت و ہنسی ہو ملک اور ملکوت والا اور عزت و جبروت کا مالک سلطنت اور قہر اور خلق اور امر سب اسیکا ہو آسمان اُسکے ہننے لامحدہ میں پلٹے ہن اور مخلوقات سب اُسکی مٹھی میں دبے پیدا کرنے اور اختراع میں وہی نوالا ہو اور ایجاد اور ابداع میں وہی یکت خلق کو اور اسکا اعمال کو پیدا کیا اور اُسکے رزق اور موت کا اندازہ مقرر فرمایا کوئی قدرت کی چیز اُسکے قبضے سے جدا نہیں اور نہ اُسکی قدرت کے کاموں کے تغیرات علیہ نہ اُسکی قدرت کی چیزوں کا احصا ہو سکتا ہے نہ اُسکے معلومات کی انتہا چارم علم یعنی یہ جانتا کہ خدا تعالیٰ سب معلومات کو جانتا ہو زمین کی ہتوں سے لیکر آسمانوں کے اوپر تک جو کچھ ہوتا ہو سب پر محیط ہو اُسکے علم سے ایک ذرہ بھر بھی آسمان اور زمین میں چھپتا نہیں بلکہ کالی رات میں سخت پتھر پر چینی کے رنگینے کو اور ہوا کے بیج میں ذرہ کے چلنے کو جانتا ہو چھپی اور کھلی بات کو معلوم کر لیتا ہو اور دلوں کے وسوسوں اور خطروں کے حرکات اور باطن کے پوشیدہ اسرار پر مطلع ہوتا ہو اسکا علم قدیم ازلی ہے جس سے وہ ازل آزل میں موجود رہا ہو ایسا علم نہیں کہ اُسکی ذات میں حلول اور انتقال سے نیا پیدا ہوا ہو پنجم ارادہ یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ خدا تعالیٰ نے کائنات کو ارادے سے بنایا اور نو پیدا چیزوں کا انتظام وہی کرتا ہے کہ ملک اور ملکوت میں جو کچھ تصور یا بہت چھوٹا یا بڑا خیر یا شر نفع یا ضرر یا مان یا کفر معرفت یا جاہالت کا ہیبائی یا محرومی نہ یا دلی یا کمی طاعت یا معصیت ہوتی ہے وہ سب اُسکے حکم اور تقدیر اور حکمت اور خواہش سے ہوتی ہے کہ جس چیز کو چاہا وہ ہوئی اور جسکو نہ چاہا وہ نہ ہوئی کوئی ملک کا جھپکنا یا خطرہ کا ناگمان آنا اُسکی خواہش سے باہر نہیں بلکہ وہی مبدی ہے اور وہی معید ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے کوئی اُسکے حکم کا رد کرنے والا نہیں اور نہ کوئی اُسکی قضا کا پیچھے ہٹتا ہے والا اور نہ بجز اُسکی توفیق و رحمت کے بندہ کو اُسکی نافرمانی سے کوئی مفوی صورت اور نہ سوا اُسکی خواہش اور ارادہ کے اُسکو اُسکی طاعت کی طاقت اگر سب انسان اور جن اور فرشتے اور شیطان متفق ہو کر عالم کسی ذرہ کو بدون اُسکے ارادے اور خواہش کے حرکت یا سکون دیا چاہیں تو یہ اُسے کبھی نہ ہو سکیگا اسکا ارادہ تمام اور حقون کے ساتھ اُسکی ہر حرکت سے قائم ہے اور وہ ہمیشہ سے ان اوصاف کے ساتھ متصف رہا چیزوں کے ہوسنے کو جن وقتوں میں کہ مقرر فرمایا ارادہ ازل میں کیا تو جیسا ارادہ کیا اسی طرح اپنے وقت میں بدون کسی طرح کے تقدیم اور تاخر کے موجود ہوئیں بلکہ اُسکے علم کے موافق اور ارادے مطابق بدون کسی طرح کے بدلہ اور تغیر کے واقع ہوئیں امور کا انتظام اسطرح فرمایا کہ اس میں نہ فکروں کی ترتیب کی نوبت ہوئی نہ کچھ دیر کا انتظار اور اسی وجہ سے کوئی شان اور حال اُسکو دوسری شان سے غافل نہیں کرتا ششم سننا اور دیکھنا یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ سنیج اور بصیر ہے سننا دیکھتا ہو کوئی سننے کی چیز کیسی ہی خفیہ ہو اور دیکھنے کی چیز کیسی ہی باریک ہو اُسکے سننے اور دیکھنے سے بچ نہیں رہتی نہ دوری اُسکے سننے کی مانع ہونہ تاریکی اُسکے دیکھنے کی مزاحم دیکھتا ہو مگر حد قہ چشم اور ملک سے منزہ ہے اور نہتا ہے مگر کائنات اور اُسکے سورج سے برابر جیسے علم میں ہے اور کچھ نہیں محضوے اور پیدا کرنے میں اگر سے پاک ہے ایسے کہ جیسے اُسکی ذات پاک مخلوق کی ذات پاک نہیں اسی طرح اُسکی صفتیں بھی مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں ہونہ کلام یعنی یہ جانتا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرنے والا ہے اور اپنے کلام ازلی قدیم سے جو اُسکی ذات کے ساتھ قائم ہو اور نہی اور وعدہ و وعید فرمایا ہے اسکا کلام خلق کے کلام کے مشابہ نہیں کہ ہوا کے اندر سے یا اجرام کے جدے سے آواز نہ ہوتی ہو یا زبان کی حرکت اور ہونٹھوں کی مطابقت سے حرف بدل ہون بلکہ ان سب سے جدا گانہ ہے اور قرآن اور تورات اور انجیل اور زبور اُسکی کتابیں ہیں اُسکے انبیاء علیہم السلام پر ترین اور قرآن مجید کی تلاوت ترانوں سے ہوتی ہے اور اوراق پر لکھا جاتا ہے اور دلوں میں حفظ کیا جاتا ہے اور باوجود اسکے وہ قدیم ہے اور خدا تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ قائم آہں سے جدا نہیں ہو سکتا کہ علیحدہ ہو کر اوراق میں منتقل ہو جاوے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے کلام بدلہ آواز اور حروف کے سننے جس طرح کہ ابراہر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بدون جہر اور عرض کے دیکھنے کے اور جبکہ اللہ تعالیٰ میں یہ صفات ہیں

درست است که این کتاب در دسترس نیست

بجاری ہو گئی اور بیون کے صحیفے بڑی صورت میں اندھیرے پلے میں ڈالے جا دیئے اور اللہ تعالیٰ کے عمل کے باعث ترازو اُسے لگی ہو جاوے گی اور پل صراط پر ایمان لانا چاہیے کہ دوزخ کی پشت پر ایک پل تلواریں سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک بنا ہوا ہے جس پر سب کا گذر ہوگا خدا ہی تعالیٰ کے حکم سے کافروں کے پاؤں اُس پر پھسلینگے اور دوزخ میں گر جاویں گے اور ایمان والوں کے پاؤں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اُس پر چھینگے اور وہ دارالقرار کو پہنچا دیئے جاویں گے اور محض پر ایمان لانا چاہیے جس پر ایمانداروں کا گذر ہوگا یہ محض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مومن اسکا پانی جنت میں داخل ہونے سے پیشتر اور پل صراط سے اترنے کے بعد پیویں گے جو کوئی اُس میں سے ایک گھوٹ پانی پیو لگا وہ بعد کو کبھی پیاسا نہ ہوگا اُس کا عرض ایک مہینے کی راہ ہو اُسکا پانی دو دھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہو اُس کے گرد آنچور ہو جب شمار آسمان کے تاروں کے ہیں اور اُس میں دو پرناے جنت کے چشمہ کو ترسے کرتے ہیں اور حساب پر ایمان لانا چاہیے کہ لوگ حساب کے باب میں مختلف ہونگے بعضوں سے تو حساب میں باریکی کیجاوے گی بعضوں سے چشم پوشی اور کچھ ایسے ہونگے کہ وہ بحساب جنت میں داخل ہونگے اور وہ لوگ مقرب اللہ تعالیٰ کے ہونگے اور اللہ تعالیٰ نبیوں میں جس سے چاہے گا سوال کر لیا کہ تھے مضمون رسالت کا پہنچا دیا اور کافروں میں سے جس سے چاہے گا رسولوں کے جھٹلائے کی باز پرس کر لیا اور بدعتیوں سے سنت کا جال اور مسلمانوں سے اعمال کا سوال کر لیا اور یہ ایمان لانا چاہیے کہ اہل توحید ہنرا کے بعد دوزخ سے نکلیں گے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے جہنم میں کوئی موجد نہ ہوگا اس معلوم ہوا کہ موجد ہمیشہ دوزخ میں نہ ہوگا اور شفاعت پر ایمان لانا چاہیے کہ اول انبیاء کے پھر علمائے پھر شہداء پھر اور سب مسلمان اور ہر ایک کی جتنی عزت اور منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوگی اسی قدر اسکی سفارش منظور ہوگی اور جو ایماندار ایسے رہیں گے کہ انکی سفارش کسی شخص کی ہوگی انکو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دوزخ سے نکالے گا پس دوزخ میں کوئی ایماندار ہمیشہ نہ ہوگا بلکہ جسکے دل میں ذرہ بھرا ایمان ہوگا وہ بھی اُن میں سے باہر ہوگا اور یہ اعتقاد کرے کہ صحابہ افضل ہیں اور انکی ترتیب افضلیت میں اسطرح ہو کہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب لوگوں میں افضل حضرت ابو بکر ہیں اُن کے بعد حضرت عمر اُن کے بعد حضرت عثمان اُن کے بعد حضرت علی اور صحابہ سے اچھا کمان رکھے اور انکی تعریف کرے اور اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سب کی تعریف فرمائی ہے اور یہ سب امور ایسے ہیں کہ احادیث میں مذکور ہیں اور آثار میں پریشان ہیں جو محض اُن امور پر یقین سے معتقد ہوگا وہ اہل حق اور سنت جماعت والوں میں ہوگا اور اگر اچھی اور بدعت والوں کی جماعت سے علیحدہ رہے گا ہم اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے واسطے خدا تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ کمال یقین عنایت فرما دے اور دین پر اپنی جماعت کا طرہ سے ثابت رکھے کہ وہ ارحم الراحمین ہو و صلی اللہ علیہ وسلم نا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین دوسری فصل اس بات کی وجہ کے بیان میں کہ ارشاد میں تدریج اور اعتقاد کے درجوں میں ترتیب چاہیے۔ جانا چاہیے کہ جو کچھ ہم نے فصل اول میں لکھا ہے وہ لڑکوں کو ابتدائی سن تمیز میں سکھانا چاہیے تاکہ اُسکو یاد کر لیں پھر بڑا ہونے پر انکو اُس کے معنی تقویرے تقویرے کھلتے جاویں گے غرض کہ لڑکوں کی ابتدا تو یاد کر لینا ہے پھر سمجھنا پھر اعتقاد اور یقین اور اسکا تصدیق کرنا اور یہ بات لڑکوں میں بدوین دلیل کے آجاتی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل انسان کے دل پر ہو کہ ابتدا بڑھنے میں اُسکو ایمان کی طرف بلا جہت اور برہان کے کھول دیا ہے اور اُسکا انکار نہیں ہو سکتا اس لیے کہ سب عوام کے عقیدوں کا آغاز صرف تلقین اور تعلیم محض ہے۔ ہاں جو اعتقاد کہ صرف تقلید سے حاصل ہوتا ہے وہ ابتدائے میں کسی قدر ضعف کے خالی نہیں ہوتا یعنی اگر اُس کے دل میں اعتقاد مذکور کا خلاف ڈال دیا جاوے تو اعتقاد سابق دور ہو سکتا ہے اگر اُس کے اس اعتقاد کو لڑکوں کے اور غامی کے دل میں خوب تقویت کرونی چاہیے تاکہ پختہ ہو جاوے اور جنبش نہ کرے اور اعتقاد کی تقویت کا طریق یہ نہیں کہ فن جہل اور کلام کو جان سے بلکہ اُسکی راہ یہ ہو کہ قرآن مجید کی تلاوت اور اُسکی تفسیر اور حدیث پڑھنے اور اُس کے معانی سمجھنے میں مشغول ہو اور عبادت روزمرہ کی بجا آوری میں لگے تو اس تدبیر سے جو کچھ قرآن مجید کی دلیلین اور حجتیں اُس کے

[illegible]

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

اور نماز اور روزہ اور زکوٰۃ کو بجا لاؤں اور ہمارے کچھ گناہ ہیں اگر ہمارے یقین ہو کہ وہ بخشدیے جائینگے تب البتہ ہم کہیں گے کہ ہم اہل جنت میں سے ہیں اور انھیں گناہوں کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایمان دار ہیں مگر یہ نہیں کہتے کہ اہل جنت ہیں سے ہیں حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ واقع میں تمہارے درست کہا بخدا مجھ سے خطا ہوئی۔ اب رہا یہ کہ صحابہؓ اس میں خوض کم کرتے تھے بہت مصروف تھے اور تھوڑی تقریر کرتے تھے زیادہ نہ ہوتی تھی اور وہ بھی حاجت کے وقت بلا تصنیف و تدریس کرتے تھے اسکو کوئی فن نہیں مقرر کیا تھا تو اس کے لیے ہم کہیں گے کہ صحابہؓ کا اس میں کمتر مصروف ہونا تو اسوجہ سے تھا کہ حاجت کم تھی کیونکہ اُس زمانہ میں بدعت کم ظاہر ہوتی تھی اور تقریر کے مختصر ہونے کی وجہ سے یہ بھی کہ تقریر طرف ثانی کے ساکت کرنے اور اُس کے قائل ہونے اور شبہ کے دور ہونے اور امر حق کے واضح ہونے کے لیے ہوا کرتی تھی پس اگر طرف ثانی کا اعتراض یا اسکا اصرار زیادہ ہو گا تو ضرور ہو کہ اسکا الزام بھی لہذا چڑھا ہو گا صحابہؓ بعد تقریر کے شروع فرماتے کہ کسی ترازو دیا بیانا سے اُسکی مقدار مقرر نہیں کرتے تھے کہ اس سے زیادہ نہ ہوگی اور تدریس اور تصنیف کے جو درجہ ہوتے تو اپنی عادت کی جہت سے نہ ہوتے چنانچہ فقہ اور تفسیر اور حدیث میں بھی تدریس اور تصنیف نہیں فرمائی تو اگر فقہ میں تصنیف کرنا اور نا در صورتوں کا بنانا جو کثیر واقع ہوں۔ درست ہو یا نہیں لحاظ کہ اگر اس طرح کی صورت ہو جائے تو مسئلہ کام آوے یا صرف جودت طبع اور تیزی ذہن طالبوں کی منظور ہو تو ہم بھی مجاہدہ کے طریقوں کو ہمیں لحاظ ترتیب دیتے ہیں کہ شاید شبہ کے ابھرنے اور بدعتی کے جوش و خروش کرنے کے وقت کا آمد ہوں یا ذہن طلبا بعلوم کا تیز ہو جاوے کہ وقت پر فوراً سبے قائل جواب دے سکیں مگر نہ رہیں جیسے لڑائی کے لیے ہتھیار بنایا کرتے ہیں کہ موقع سے پہلے بیکار ہوتے ہیں مگر وقت پر کام آتے ہیں۔ یہ دونوں طرف کی تقریریں ہیں اور ہمارے نزدیک اگر مختار اور تحقیق پوچھو تو یہ ہو کہ ہر حال میں مطلق کلام کو بڑا کتنا یا ہر حال میں اسکی تعریف کرنی دونوں بجا ہیں بلکہ اس باب میں تفصیل ہونی چاہیے اس کے لیے اول یہ معلوم کرنا چاہیے کہ حرمت دو قسم ہے ایک وہ کہ کوئی چیز اپنی ذات سے حرام ہو جیسے شراب اور مردار ہی اور اپنی ذات سے حرام ہونے سے اسی یہ غرض ہے کہ اس کے حرام ہونے کی علت خود اس کے اندر کوئی وصف ہو جیسے شراب میں نشہ کرنا اور مردار میں موت ہو پس اس طرح کی چیز کو جب ہم نے کوئی پوچھا تو ہم نے کہیں گے کہ مطلقاً حرام ہے اسکا دھیان نہ کرینگے کہ اضطرار کے وقت مردار مباح ہو یا گلے میں ٹکڑا انگٹا جاوے اور اس کے اترنے کے لیے سو ابے شراب کے اور کوئی چیز بچنے والی نہ ہو تو شراب اس غرض کے لیے مباح ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ غیر کی جہت سے حرام ہو جیسے کوئی مسلمان بیچ کر چکا اسپر خیار کے وقت میں بیچ کرنی یا افان جمعہ کے وقت بیچ کرنی یا مٹی کا کھانا کہ انکی حرمت اسوجہ سے ہو کہ انہیں ضرر ہو اور جو چیز ایسی ہو اسکی دو نوع ہیں ایک تو وہ کہ اسکی تھوڑی اور بہت دونوں مضر ہوں تو اسکو بھی مٹی کا کہا جائیگا کہ حرام ہے جیسے مثلاً زہر ہو کہ تھوڑا اور بہت اس میں سے قاتل ہو اور ایک نوع وہ ہے کہ کثرت کے وقت مضر ہوتی ہو جیسے شہ ہو کہ اگر گرم مزاج والا کثرت سے کھاوے تو مضر ہو یا جیسے مٹی کا کھانا کہ اسکی کثرت مضر ہو تو ایسی چیز پر مباح ہونے کا اطلاق کیا جاوے گا غرض کہ شراب پر حرمت کا اطلاق اور شہد پر حرمت کا بولنا باعتبار غالب احوال کے ہو پس اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس میں حالات ایک دوسرے کے خلاف ہوں تو اس کے حکم میں بہتر اور التباس سے دور تر یہ ہے کہ تفصیل دار بیان کیا جاوے اب ہم علم کلام کو جو دیکھتے ہیں تو اس میں نفع بھی پاتے ہیں اور ضرر بھی اس لیے کہتے ہیں کہ علم کلام اپنے نفع کے اعتبار سے نفع کے موقع میں حلال ہے یا مستحب یا واجب جس طرح کا حال مقتضی ہوا اور اپنے ضرر کے رد سے ضرر کے محل میں حرام ہے ضرر علم کلام کا یہ ہے کہ شیعوں کو ابھارتا ہو اور عقیدہ دن کو ہلاک یقین اور یقینگی سے انکو دور کر دیتا ہو یہ بات علم کلام کے شروع میں ہو جانی ہو اور دلیل سے پھر بحث کی جہاں سے شک ہو اسباب میں لوگ مختلف ہوتے ہیں کوئی دلیل کے بعد درست ہو جائے ہیں بعضے درست نہیں ہوتے یہ ضرر تو اسکا ادھی کے اعتقاد میں ہے اور ایک ضرر اس میں ہے کہ بدعتوں کا اعتقاد بدعت پر جم جاتا ہو اور دونوں میں ایسی طرح ٹھہرتا ہو کہ اسی کے لوازم ظہور میں آتے ہیں اور اس پر اصرار کے زیادہ حریم ہو جاتے ہیں

اُس شخص کے ساتھ کہ شک میں پڑ گیا ہو اس لیے کہ شک کا دور کرنا نرمی اور وعظا اور ان دلیلوں سے چاہیے جو نعم سے قریب اور مقبول اور کلام کے مشکلات سے بعید ہوں اور جدل کو غایت درجہ تک پہنچا دینا صرف ایک جگہ میں مفید ہو اور وہ یہ صورت ہو کہ کسی عامی نے ایک قسم کا جدل سکر مثلاً بدعت کا اعتقاد کر لیا ہو تو اس جدل کا مقابلہ اُسی جیسے جدل سے کیا جاوے تاکہ عامی مذکور اعتقاد حق کی طرف پھراوے اور یہ ایسے شخص کے حق میں ہوگا جس کا حال یہ معلوم ہو کہ وعظا اور عام تحویفات پر قانع ہو کر مجاوے سے اُٹس رکھتا ہو اس لیے کہ اُسکی نوبت ایسی حالت پر آگئی ہو کہ بدون جدل کے علاج کے اور تدبیر اُسکو مفید نہ ہوگی تو ایسے کو جدل بتانا مضائقہ نہیں اور یہ امر ان شہروں میں ہو کہ بدعت کم ہو اور مذہب اُنہیں مختلف ہوں تو ایسے شہروں میں اول اُنہیں اعتقادات کے بیان پر اکتفا کرنی چاہیے جو پہلے ذکر کیے ہیں اور دلیلوں کے درجہ ہونا نہ چاہیے اور شبہ پڑنے کا منتظر رہنا چاہیے جب کوئی شبہ واقع ہو تو بقدر حاجت اسکا ذکر دنیا چاہیے اور اگر بدعت پھیلی ہوئی ہو اور خوف ہو کہ کہیں لڑکے فریب میں نہ آجادیں تو ایسے وقت میں اسقدر دلائل جو پہلے اپنے رسالہ قدسیہ میں بیان کیے ہیں لڑکوں کو سکھا دینے کا مضائقہ نہیں کہ اُسکے سبب سے بدعتوں کے مجادلوں کی تاثیر سے بچے رہیں اور یہ مقدار دلائل کی مختصر ہو اور چونکہ وہ رسالہ بھی مختصر ہو اس لیے ہم نے اُنکو اُس میں درج کیا ہے جس اگر مبتدی صاحب دُکا ہو اور انہی طبیعت کی تیزی سے سوال کی جگہ پر واقع ہو جاوے یا اسکے دل میں شبہ اُٹھ کھڑا ہو تو ایک پر خطر روگ پیدا ہوا اب جائز ہوگا کہ اُس مقدار تک ترقی کی جاوے جسکو پہلے اقتصاد فی الاعتقاد میں مذکور کیا ہو اور وہ بقدر چھ سات چیزوں کے ہوگی اُنہیں قواعد عقائد کے اور سبب اختلاف میں وغیرہ کے سوا اور طوط نظر نہیں پس اگر یہ کتاب اُسکو کافی ہو تب تو استاد اور کچھ اس فن میں اُسکو نہ سکھاوے سداگر اُسچہرہ فام نہ ہو تو روگ پڑنا ہو گیا اور مرض پڑھا گیا اب استاد کو حتی الوسع اُسکے ساتھ نرمی برتنی چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے کوئی تنبیہ کرے اسپر امر حق کو واضح کر دیتا ہو یا وہ شک پر اور شبہ پر اصرار کرے کہ ردنی خویش آمدنی پیش کا مصداق بنا چاہتا ہو کیونکہ جب قدر مضمون کو کتاب اقتصاد خواہ اور اُنسی جیسی تصنیف شامل ہو اسقدر سے توقع ہو کہ مفید ہو باقی مضامین جو علم کلام میں ہیں اور احاطہ نفع سے خارج وہ دھسم ہیں ایک تو وہ کہ قواعد کے عقائد کے سوا اور امور ہوں جیسے اعتقادات یعنی اسباب و علل اور اور کات یعنی علوم و قوی اور اکوان یعنی موجودات کے حال سے بحث کرنی اور اس بات میں خوض کرنا کہ آیا رویت کے مخالف کا نام منع ہو یا نا بنیائی سب غیر مری چیزوں کے لیے ہر ایک ہی منع ہو یا جتنی چیزیں کہ انکی رویت ممکن ہو اُنکے لیے موافق اُنکے شمار کے منع ثابت ہو جیسے عنصريات کی بحث ہوتی ہو اور سوا اُنکے اور اُنسی طرح کی دہیات گمراہ کرنے والی ہیں اور دوسری قسم یہ ہو کہ عین اُنہیں قواعد عقائد کی دلیلیں بہت ہی تفسیر پر اور زیادہ سوال جواب کیے جا دیں اس طرح پر بھی تقریر کو غایت درجہ پر پہنچانا ایسے شخص کے حق میں جو اس قدر پر قانع ہو کر اسی اور جمالت کے سوا اور کچھ فائدہ نہیں کرتا اس لیے کہ بہت سے کلام اس طرح کے ہیں کہ طول دینے اور بڑھانے سے اُسہیں وقت ہو جاتی ہو اور اگر کوئی یوں کہے کہ اور کات اور اعتقادات کی حکمتوں کے حالات بیان کرنے سے دلوں کے تیز ہو جائے گا فائدہ ہو اور دل میں آکا آہو جیسے تلوار جہاد کا آکا آہو تو دل کے تیز کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں تو یہ قول اُسکا ایسا ہوگا جیسے یہ کہے کہ شطرنج کا کھیلنا دل کی تیزی کے لیے ہو تو وہ کھیل بھی دین میں سے ہو غرض کہ اس طرح کا حیلہ ایک خیال خام ہو شریعت کے جتنے علوم ہیں اُن سب سے دل کو تیزی ہوتی ہو اور اُنہیں سے کسی میں کسی طرح کے ضرر کا خوف نہیں۔ اس تقریر سے تمکو علم کلام میں سے جسقدر عمدہ ہو اور جسقدر بری ہو معلوم ہوگئی اور وہ حال بھی دریافت ہو گیا جسمیں کہ مذمت اور تعریف کلام کی ہوتی ہو اور جسکو وہ مفید ہو اور جسکو مضرت ہو انکی تفصیل بھی واضح ہوگئی۔ اب اگر یہ کہو کہ اسکا تو تم اقرار کر چکے کہ بدعتیوں کے دفع کرنے کے لیے علم کلام کی طرہ حاجت ہو اور اس زمانے میں بدعتیں بہت ہو گئیں اور اُسکی حاجت نہایت قوی ہو تو ضرور ہوگا کہ اس علم کا جاننا غرض

اور ہم سب کو اس کا مستحق بنادے گا۔ اس کا ذکر کرنا اکثر سنیہ و اہل ان کو ضرر کرتا ہے اور انہیں اور جنہاں یقین کو ضرر نہیں دلاتا۔ تقدیر جسکے افشا سے نبی کی گئی ہو وہ اسی قسم میں داخل ہے۔ اور یہ کچھ بعید نہیں کہ بعض حقیقتوں کا ذکر کرنا بعض خلق کو ضرر ہو جسبے اختیار سبکی روشنی خبروں کے حق پر ہر ضرر جوئی ہو یا نہ ہو سبکی ہو کہ وہ کو ضرر کرتی ہو یا نہ ہو اگر ہم کہیں کہ کفر اور زنا اور گناہ اور بدی سب خدا تعالیٰ کے حکم اور ارادہ اور خواہش سے ہے تو یہ بات فی نفسہ درست ہے مگر اسکا سنا بعض لوگوں کو ضرر ہوا یعنی انکو اس بات سے یہ وہم ہو کہ یہ امر کم عقلی پر دلالت کرتا ہے اور حکم سے خلاف اور بری بات پر دلالت ہے اور ان کا نام اس سے لگتا ہے اور ان سے رو اند اور دوسرے مرد و عورتیں جیسے وہم سے محذور ہو گئے۔ اور راز تندیہ اگر افشا کیا جاوے تو اکثر لوگوں کو خدا تعالیٰ کے عاجز ہونے کا وہم ہو جاوے کیونکہ جس بات سے کہ یہ وہم ان کا دور ہوا اس کے سمجھنے سے اس کے فہم قاصر ہیں۔ اور اگر کوئی مثلاً یوں کہے کہ کیا مسکاتی رت اتھی ہو اور وہ بعد ہزار برس کے یا زیادہ خواہ کم کے ہوگی تو یہ مضمون سمجھ میں آتا ہے مگر اسکا ذکر ہندوان کی مصاصت اور ضرر کے خوف سے نہیں کیا گیا کہ شاید اگر یہ بات بہت ہوئی اور نفسوں نے عذاب میں دیر سمجھی تو کچھ پروا نہ کریں گے اور اگر خدا تعالیٰ کے علم میں قریب ہوتے اور ذکر کر دیے جاتے تو خوف زیادہ ہوتا اور آدمی اعمال سے روگردان ہو جاتا اور دنیا خراب ہوتی تو یہ تقریر ذکر دیر پہلے جاوے اور درست ہو تو دوسری قسم کی ایک مثال ہو سکتی ہے تسمیری قسم وہ ہے کہ اگر اسکو صریح ذکر کیا جاوے تو سمجھ میں آوے اور اس میں کوئی ستر بھی نہ ہو مگر اسکا ذکر بطور استعارہ اور اشارہ کے کیا جاتا ہے تاکہ اسکا اثر سننے والے کے دل میں زیادہ ہو اور نہ سمجھتے اس میں ہی ہو کہ اس بات کا اثر زیادہ ہو مثلاً اگر کوئی کہے کہ میں نے فلاں شخص کو دیکھا کہ خون کی گردن میں موتیران کا ارڈا تھا تو یہ سننے والا اس قول میں اشارہ کیا کہ علم اور حکمت نالوں کو سکھانا ہو پس سننے والا کبھی اس کے ظاہر ہی سمجھتا ہے اور تحقیق جب دیکھتا ہے اور جانیکہ اس شخص کے پاس مذمتی ہے اور نہ اس کے مسکن میں خوف ہے تو وہ راز باطن کو سمجھ جاوے گا اور اس باب میں آدمی مختلف ہوتے ہیں اور اسی طرح کا مضمون اس قطعہ میں کسی شاعر نے کہا ہے قطعہ خطا اور اس کے مقابل سفید بات و دونوں یہ کام کرتے ہیں بالاسے آملی نہ بنتا ہے ایک خرقہ مذکور کو داتا گاہ سید دوم ہو جائے مستقبل کو جو اودان ہے اس قطعہ میں شاعر نے سبب آسمانی کو اختیار کیا اور دوبار کے باب میں دو مضمون کا ریگڑ سے تعبیر کیا ہے غرض کہ اس قسم کا آل یہ ہے کہ معنی کو اس صورت میں بیان کریں کہ خود ہی معنی اس میں پائے جاوے یا اس طرح کے ہوں اور اسی قسم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ مسجد ریث سے ایسی سکڑتی ہے جیسے کھال آگ پر سکڑتی ہے اور نہ کو معلوم ہے کہ مسجد کا حصن ظاہر میں ریث سے نہیں سکڑتا بلکہ یہ معنی ہے کہ مسجد کی روح بزرگ در قابل نظمیم اور سبز ریث کا ڈالنا اسکی حقارت کرنے پر ہے اور مسجد میں سے جیسے آگ کھال کے اجزاء کے خلاف ہے اور اسی طرح یہ ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انا یحیی الذی یرفعنا سے قبل الامام یحیٰی ابی اسرار اس حاد اور یہ اثر ظاہر میں تو نہ کبھی ہوا اور نہ کو مضمون کی راہ سے ہوا کرتا ہے جیسے کہ سے کا سامرنگ اور شکل میں نہیں ہونا بلکہ خامیہ میں یعنی یہ یوقنی اور کم ذہنی میں ہو جاتا ہے کہ جو شخص اپنا رام سے پہلے اٹھاوے تو یہ یوقنی اور احمق ہیں اسکا سرگرد سے کا سر ہو گیا اور یہی قسم ہو رہی صورت مقصد وہ نہیں وہ تو مضمون کا سا بچا ہوتی ہو اور اسکی ہوتونی کی وجہ یہ ہے کہ امام کا اقتدار ایسی کرتا ہے اور اس سے آگے کسی بڑھتا ہے تو نہایت حق ہے کہ دو باتیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں انکو جمع کرتا ہے۔ اور اس راز کا خلافت ظاہر ہونا یا تو دلیل عقلی سے معلوم ہوتا ہے یا دلیل شرعی سے عقلی تو اس طرح ہے کہ حقیقی معنی پر اسکا عمل کرنا ممکن نہ ہو جیسے اس حدیث شریف میں قلکب المؤمنین بینہم فیما بینہم من اصابہم الرحمن کیونکہ اگر بالفرض ہم مومنوں کے دوان کو تلاش کریں تو ان میں انگلیان نہ ہوں گی اس سے جانا گیا کہ انگلیوں سے اشارہ قدرت سے ہے جو انظایوں کا سر اور روح معنی ہے اور قدرت انگلیوں کے ساتھ اس وجہ سے کہ اشارہ فرمایا کہ اقتدار تمام کے محدود ہے میں اسکا بڑا اثر ہے جیسے کہتے ہیں کہ چیز یا آدمی یا کائنات ہمارے چکی میں ہے اور اسی قبیل سے ہر قدرت سے کہنا ہے کہ اس آیت میں انا قولنا للشیء اذا رزقنا ان یفعل ما یرکب مومن کہ اس میں خابہ معنی نہیں ہو سکتے کیونکہ

حال سے اسکی شہادت مراد ہوتی ہے اسی طرح جتنی چیزیں ہیں وہ اپنی ذات سے ایجاد کرنے والے کی محتاج ہیں جو انکو پیدا کر کے باقی رکھے اور انکے اوصاف کو قائم رکھے اور ہر حال میں انکو بدلنا رہے تو وہ اپنی حاجت کی جہت سے اپنے خالق کی پاکی پر شاہد ہیں اور انکی شہادت اہل بصیرت کو معلوم ہوتی ہے نہ ان لوگوں کو جو ظاہر پر جے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دلکن لا تقہون تسبیحہم اور جتنکے ہم میں قصور ہے وہ تو بالکل ہی نہیں سمجھتے مگر مقرب اور علمائے راسخ اپنی اپنی عقل اور بصیرت کے موافق سمجھتے ہیں اسکی ماہیت اور کمال کو وہ بھی نہیں سمجھتے اسلیے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور تسبیح پر بہت سی شہادتیں ہیں شہر ہزار گنتہ بار یکتر زمو انجاست نہ ہر کہ موثر باشد قلندری دانہ تقداد ان شہادتوں کی علم معاملہ میں بیان کرنی زیبا نہیں حاصل یہ کہ یہ بھی ان چیزوں میں سے ہے جتنکے علم میں اصحاب نظر اور ارباب بصائر مختلف ہیں اور جنسے باطن کا جادہ نا ظاہر سے پایا جاتا ہے اور اس مقام میں صاحبان مقامات کو زیادتی اور میانہ روی ہر دو بعضے زیادتی کی طرف یہاں تک ڈھلے کہ سب الفاظ ظاہر یا اکثر کو بدل ڈالنا حتیٰ کہ آخرت میں جو امور ہونگے انکو بھی کہتے ہیں کہ زبان حال سے ہونگے مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد و قلکنا ایدہم و تشہد ارجلہم یا کا لواء یکسبون اور یہ ارشاد قلوا لجلودہم لم شہدتم علینا قلوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء اور اسطرح سب خطاب جو منکر نکیر سے ہونگے اور میزان اور پل صراط اور حساب میں اور دوزخیوں کے اور جنتیوں کے مناظرے اور دوزخیوں کا افسوسنا کرنا کہ بانی یا جو کچھ تمکو خداے تعالیٰ نے دیا ہے حکم دو ان سب کو زبان حال ہی سے کہتے ہیں۔ اور دوسروں نے یہ مبالغہ کیا کہ تاویل کو بالکل اٹا دیا انھیں میں سے امام احمد بن حنبلؒ نے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کن فیکون میں بھی تاویل کو منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خطاب حروف اول و اواز سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر لحظہ موافق شاہد ہونے والی چیزوں کے ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں نے انکے بعض شاگردوں سے سنا ہے کہ آپ نے مجیز تین جگہ کے اور جگہ سے تاویل اڑا دی ہے اور وہ تین جگہ یہ ہیں اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لجر الاسود میں اللہ فی ارضہ دوم یہ حدیث قسبا لکون من بنی اصبعین من اصابع الرحمن تیسری یہ حدیث انی لا جہ لنفسی الرحمن میں جانب امین انکے سوا اور دن میں تاویل نہیں کرتے اور تاویل کے دور کرنے کی طرف اصحاب نظر اہرے بھی میل کیا ہے اور امام احمد پر گمان یہی ہوتا ہے کہ وہ قطعاً جانتے ہونگے کہ استواء ہے مراد اس پر ٹھہرنا نہیں اور نہ منزل سے غرض نقل مکانی ہے مگر تاویل کے دور کرنے کے لیے انھوں نے تاویل سے منع فرمایا کہ خلق کی بہتری کی رعایت اس میں ہے کیونکہ اگر باب تاویل مفتوح ہو تو کام بابتہ سے نکل جائے اور ابتری کا سنبھالنا مشکل پڑے اور میانہ روی کی حد سے تجاوز کر جائے اسلیے کہ میانہ روی کی حد کا کوئی ضابطہ مقرر نہیں کہ اس تک بس کیجاوے پس ایسی صورت میں تاویل سے منع کرنے کا مضائقہ نہیں اور سلف کی سیرت بھی اسی کی شاہد ہے کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان امور کو جس طرح آئے ہیں اسی طرح رہنے دو یہاں تک کہ جب حضرت امام مالکؒ سے کسی نے استواء کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ استواء کے معنی تو معلوم ہی ہیں اور کیفیت مجہول ہے اور اریان اس پر واجب ہے اور اسکا حال پوچھنا بے حجت ہے اور بعض لوگوں نے میانہ روی کی طرف میل کیا ہے اور جو امور کہ صفات الہی سے متعلق ہیں ان میں تاویل کو دخل دیا ہے اور جو باتیں آخرت سے متعلق ہیں انکو ظاہر لفظوں کے بموجب چھوڑ کر تاویل سے منع کیا ہے یہ لوگ تابعین ابو الحسن اشعری کے ہیں اور معتزلوں نے یہ زیادتی کی کہ حدیث کا کی صفت ہیں سے روایت کی تاویل کی اور اس کے سمجھ اور بصیرت ہونے میں تاویل کی اور مخرج میں تاویل کر کے کہا کہ جسم سے نہیں ہوتی اور عذاب قبور میں اور پل صراط اور تمام احکام آخرت میں تاویل کر ڈالی لیکن جسموں کے اٹھنے اور حشر ہونے کے اور جنت اور دوزخ کے مقر ہیں کہ جنت میں کھانے کی اور پینے کی اور سوچنے کی چیزیں اور نکاح اور جمیع محسوس لذتیں موجود ہیں اور دوزخ کا جسم محسوس ہے اور کھانوں کا جلانا ہے اور چربیوں کا پگھلانا ہے اور ان لوگوں نے جو ترقی انس درجہ تک کی تو فلسفہ والے اٹھنے بھی پڑ چکے انھوں نے جتنی باتیں آخرت میں ہونگی سبکے معنی بدل دیے اور اس بات کے قائل ہوئے کہ ریح اور لذتیں صرف عقلی اور روحانی ہونگی جسموں کا حشر نہ ہوگا صرف نفس ہی باقی رہے گا اور اپنے عذاب یا راحت اس قسم کے ہونگے کہ حواس سے اٹکا اور اک نہواور یہ سب ہمارے اعتقاد سے ٹھیکہ ہیں اور جو ان میں سے کسی کو ماننے کا دل نہیں

کیف خلق الله سبحانه طبا قاذ جعل القمر فيمن نور و جعل الشمس سرا جا و الله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخرجاً او راسخاً و
 فزايما فزايما ثم يموتون انتم مخلوقونه ام نحن الخالقون يهاشك كزما يا نحن جعلنا ما تذكرون و متاعا لمتقدين پس ظاهراً کہ جسکو ادنیٰ شعور بھی ہو وہ اگر ان
 آیتوں کے مضمون میں ادنیٰ تامل کرے اور آسمان و زمین کے عجائب مخلوقات اسی میں اپنی نظر کو گردش دے اور حیوانات اور نباتات کی پیدائش
 نادر کو دیکھے تو جان لے گا کہ اس امر عجیب اور ترتیب محکم کا کوئی بنائے والا ضرور ہو جو اسکو منتظم اور محکم رکھتا ہو اور وقتاً فوقتاً انکو مقرر کرتا ہو
 بلکہ غالباً نفوس کی اصل پیدائش اس بات کی شاہد ہو کہ وہ بالکل اسکی تسخیر کے نیچے دے ہوئے اور اسکی تدبیر کے موافق بدلتے بہتیم ہیں اور
 اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوتا فی اللہ شک فاطر السموات والارض اور اسی جہت سے سب انبیاء علیہم السلام کو بھیجا کہ خلق کو توحید
 کی طرف بلاوین تاکہ مخلوق یہ کلمہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ اور انکو یہ کلمہ کہ حکم ہوا کہ ہمارا ایک معبود ہی اور عالم کا کوئی معبود ہی کیونکہ یہ بات تو شروع پیدائش
 سے انکی عقلوں کی سرشت میں موجود تھی اور اسی جہت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولئن سالتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله و فرمایا
 فاقم وجہک للدين صلیفا فطرة الله التي فطر الناس علیہا لا تبیل مخلوق اللہ و لک الدین القیم غرض کہ خدا تعالیٰ کے موجود ہونے کے
 بیان میں انسان کی سرشت اور قرآن مجید کی دلیلیں اتنی ہیں کہ حاجت دلیل کے ذکر کرنے کی نہیں مگر ہم تاکید کے طور پر علمائے مناظرین
 کی تقلید کر کے اسکی دلیل بھی عقلی لکھتے ہیں وہ یہ ہو کہ بدیہی بات ہو کہ حادث چیز اپنے پیدا ہونے میں کسی سبب کی محتاج ضرور ہوتی ہو
 جو اسکو حادث کر دے اور عالم بھی حادث ہو تو ضرور ہو کہ وہ بھی اپنے حدوث میں کسی سبب کا محتاج ہو اب ہمارا یہ قول کہ حادث اپنے
 حدوث میں کسی سبب کا محتاج ہوتا ہو یہ صاف بات ہو کیونکہ جو حادث ہو وہ کسی وقت سے خصوصیت رکھتا ہو کہ عقل میں اسوقت سے
 اسکا پہلے اور پیچھے ہونا بھی جائز ہو پس اسوقت خاص کے ساتھ اسکا مخصوص ہونا اور اس سے پہلے اور پیچھے وقت سے مخصوص ہونا
 ظاہر ہو کسی سبب سے ہو گا اور ہمارا یہ کہنا کہ عالم حادث ہو اسکی بڑبان یہ ہو کہ اجسام حرکت اور سکون سے خالی نہیں اور حرکت اور سکون
 دونوں حادث چیزیں ہیں اور جو چیز کہ حادث چیزوں سے خالی نہ ہو وہ بھی حادث ہو پس عالم حادث ہو اس بڑبان میں تین دعویٰ ہیں
 اول یہ کہ اجسام حرکت اور سکون سے خالی نہیں یہ بات بدیہی ہو اور اس میں فکر و تامل کی حاجت نہیں اسلیے کہ اگر کوئی شخص کسی جسم کو سمجھے
 کہ نہ متحرک ہو نہ ساکن تو وہ پابن جہالت اور خارج از عقل و فراست ہو دوم یہ کہ حرکت و سکون دونوں حادث ہیں اسکی دلیل یہ ہو کہ دونوں ایک
 دوسرے کے بعد آتے ہیں اور ایک کا وجود دوسرے کے بعد ہوتا ہو اور یہ بات سب جسموں میں مشاہدہ ہوتی ہو اسلیے کہ جو ساکن ہو اسپر
 حکم کرتی ہو کہ حرکت کر سکتا ہو اور جو متحرک ہو اسکا ساکن ہونا عقل میں ممکن ہو تو جو حالت اس وقت ان دونوں میں ہے جسم پڑا رہی ہوگی
 وہ تو طاری ہونے کی جہت سے حادث ہوگی اور اس سے پہلے حالت بسبب عدم کے حادث ٹھہرے گی اسلیے کہ اگر وہ حادث نہ ہو تو قدیم
 ہو تو اسکا عدم محال ہو گا چنانچہ اسکا بیان خدا تعالیٰ کے بقا کے اثبات میں عنقریب آوے گا سوم یہ کہ جو چیز حادث سے خالی ہوگی وہ
 حادث ہوگی اور اسکی دلیل یہ ہو کہ اگر ایسا نہ ہو تو ہر حادث کے پیشتر بہت سے حادث ہونگے جنکا شروع نہ ہو گا اور اگر یہ حادث سب
 ملکر منقطع ہوں گے تو جو حادث اب موجود ہو اس کے وجود کی نوبت نہ پہونچی ہوگی اور جس چیز کی نہایت نہ ہو اسکا منقطع ہونا محال ہو اور ایک
 وجہ یہ ہو کہ اگر بالفرض آسمان کے دورے ایسے ہوں کہ انکی انتہا نہ ہو تو ضرور ہو کہ انکی شمار یا جفت ہوگی یا طاق یا جفت اور طاق و دونوں
 یا نہ جفت نہ طاق اور دو صورتیں آخر کی محال ہیں اسلیے کہ اجتماع افی اور اثبات کا ہونا تاہی کیونکہ جفت کے ثابت کرنے میں طاق کی نفی ہوتی ہو
 اور اس کے نفی کرنے میں طاق کا اثبات ہو اور صرف جفت بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ جفت ایک کے زیادہ ہونے سے طاق ہو جاتی ہو تہی نہایت
 چیز ایک کی زیادتی سے کیسے بدل سکتی ہو اور طاق بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ طاق ایک کی زیادتی سے جفت ہو جاتا ہو تو جسکے اعداد کی انتہا نہ ہو
 وہ ایک کی زیادتی سے کس طرح بدل جاوے گا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ نہ طاق نہ جفت کیونکہ اس کے لیے انتہا ہو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ عالم جو

کہ اُس کے مانند کوئی چیز نہیں اور کہیں خالق مخلوق کے مشابہ ہو سکتا ہو یا قادر مطلق کے یا مصور و مبدی کے مانند ہو سکتا ہو اور جب امام و ائمہ علیہ السلام سب اس کی پیدائش اور صنعت میں سے ہیں تو ان کو یہ کہنا کہ اُس کے مثل اور مشابہ ہیں محال ہے ساتویں اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات طرفوں کی خصوصیت سے پاک ہے اس لیے کہ طرفین چھ ہیں اور یا سچے یا دہنے یا بائیں یا اُس کے یا سچے اور یہ سب طرفین خدا تعالیٰ ہی سے بذریعہ انسان کے پیدا کرنے کے پیدا فرمائی ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی دو طرفیں ایسی بنائیں کہ ایک زمین پر چلے اُس کو پاؤں کہتے ہیں اور دوسری اُس کے مقابل جس کا نام سر ہے پس لفظ اوپر اُس جنت کے لیے بنا جو سر کی طرف ہے اور نیچے اُس کا نام ہوا جو پاؤں کی طرف ہے یہاں تک کہ چھٹی اگر چھت میں اُلٹی ہو کر چلے تو اُس کے حق میں کہ یوں کی جانب نیچے ہو جاوے گی گو ہا یہی نسبت کروہ اوپر کہلاتی ہو اور انسان کے لیے دو ہاتھ خدا تعالیٰ نے بنائے کہ اکثر ان میں سے ایک بہ نسبت دوسرے کے قوی تر ہوتا ہو تو جو قوی تر تھا اُس کے لیے داہنا نام ہوا اور اُس کے مقابل کا نام بائیں رکھا گیا اور جو جنت کا دل کی طرف چڑی اُس کا نام داہنی اور بائیں کی طرف والی کا نام بائیں ہوا اور نیز اُس کے لیے دو جانب بنائے کہ ایک طرف سے دیکھتا ہو اور اُس طرف کو چلتا ہو تو جس طرف کو چلتا ہو اُس کا نام آگے ہوا اور اُس کے مقابل کا نام پیچھے ٹھہرا پس یہ چھ جن چیزیں انسان کے پیدا ہونے سے پیدا ہوئیں اگر انسان بالفرض اس وضع پر نہ پیدا ہوتا بلکہ گول مثل گیند کے ہوتا تو ان جنتوں کا وجود بھی نہ تھا بلکہ خدا تعالیٰ انزل میں کسی جنت سے خاص کس طرح ہو سکتا ہو کہ جنتیں تو حادث ہیں اور نہ اب کسی طرح کسی جنت سے خاص ہو کہ انسان کی پیدائش کے وقت تو خاص کسی سمت سے نہ تھا اور وہ منظر ہے اس بات سے کہ اُس کے لیے اوپر ہو کیونکہ وہ اس بات سے برتر ہے کہ اُس کا سر ہوا اور اُس جنت کو کہتے ہیں جو سر کی جانب ہوا اسی طرح اُس کے لیے نیچے بھی نہیں کیونکہ نیچے اُس سمت کا نام ہے جو پاؤں کی جانب ہوا اور خدا تعالیٰ پاؤں سے مبرا ہو اور یہ سب بائیں و بائیں کے نزدیک محال ہیں اور ایک وجہ یہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کسی جنت سے مخصوص ہو تو یوں عقل پر کیا ہو کہ اس کی طرح اپنے خیر سے خصوصیت رکھے یا اعراض کی طرح جو ہر سے مخصوص ہو اور چونکہ اُس کا جو ہر اور عرض ہونا دونوں محال نہ ہو چکے تو اُس کا مخصوص ہونا جنت سے بھی محال ہو اور اگر جنت کے معنی سوا ان دونوں جنتوں کے کچھ اور ہے جو زمین تو وہ لفظ کے اعتبار سے غلط ہے گو معنی درست رہتے ہوں۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ عالم کے اوپر ہو تو اُس کے محاذی ہو گا اور کسی جسم کا خاندانی یا اُس کے برابر ہو گا یا اس سے چھوٹا یا بڑا اور یہ تینوں امر ایسے ہیں کہ رشتہ مقدس کی ضرورت خدا تعالیٰ کے لیے مانتی پڑے گی حالانکہ اُس کی ذات اس سے بڑی ہے۔ اب باقی رہا یہ کہ ونا کے وقت آسمان کی طرف کیوں اٹھاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا کا قبلہ وہی سمت ہے اور اُس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جس سمت دعا کی طلب ہو اُس میں صفت جلال اور کبریا کی ہو اس لیے کہ بلند کی جہت مجد اور برتری پر دل ہوا اور اللہ تعالیٰ قادر و بزرگ اور غلبہ کی جہت ہے اور جو کہ اوپر ہو اُس کو غلبہ میں اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو ان معنوں سے جو اُسے استواء سے مراد لیے ہیں یعنی وہ معنی کہ اُس کے کبریا کے خالق نہیں اور نہ اُس میں حدود و ثغیر اور فنا کی علامتوں کو دخل ہے اور وہی معنی آسمان پر مستوی ہونے سے مقصود ہے اس آیت میں ہم استوی الی السماء وہی و خان اور وہ معنی صرف قہر اور غلبہ کی جہت سے ہو سکتے ہیں جیسے اس شعر میں کسی شاعر کے شعر اب بشارت مستوی ہوا ملک عراں پر نہ تلوار کی نہ خون کی ہوئی احتیاج اُسے اور اہل حق کو مجبور ہی اس تاویل کی طرف رجوع کرنا پڑا جس طرح اہل باطل کو اس آیت کی تاویل کرنی پڑی وہ ہو حکم انما لکم یعنی وہ تمہارے ساتھ ہے جو ان تم پر ہو کہ سب نے اُس کے معنی یہی کہے ہیں کہ ساتھ ہونے سے غرض احاطہ اور علم ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو کہ قلب المؤمنین من باطن الارض قدرت اور قہر پر محمول کیا ہے اور ان کو لا سوا یسین اللہ فی ارضہ کو بزرگی اور تعظیم پر محمول کیا اس لیے کہ اگر ان کو ظاہر الفاظ کے بموجب سمجھنے دیا جاوے تو محال لازم آتا ہے اسی طرح اگر اُس کو ظہر سے اور جگہ پر ہونے کے معنوں میں رکھا جاوے تو لازم آوے گا کہ جو جگہ پر ہے وہ جسم ہوا اور عرش سے لگا ہوا ہو یا تو اُس کے برابر ہو خواہ اسے چھوٹا یا بڑا ہو اور یہ محال ہے تو جس بات سے محال لازم آوے وہ خود محال ہے تو میں اصل یہ کہ خدا تعالیٰ باوجود صورت اور مقدار سے

جنتی پامال شدہ اور مجھ سے ہوئے کا واجب ہو تا کہ انکو انکی تکلیفوں کا ثواب دے تو وہ شخص دائرہ شریعت اور عقل و دلوں سے خارج ہو اسلیے کہ ہم اُس سے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر حشر اور نواب کے دینے واجب ہوئے سے کیا مراد ہو اگر یہ ہو کہ اُسکے ترک سے انکو ضرر ہو گا تب تو محال ہو اگر واجب کے کوئی اور معنی ہیں تو ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ وہ معنی غیر مفہوم ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو معنی واجب کہیں ایسے یہ قول خارج ہو سنا تو دین اصل یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہتا ہو وہ کرتا ہو اسپر یہ واجب نہیں کہ جو بندوں کے حق میں زیادہ مناسب ہو اُسی کی رعایت کرے اسلیے کہ ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں بلکہ اُسکے حق میں جو بوجہ سمجھ میں نہیں آتا اسلیے کہ جو کچھ وہ کرتا ہو اُس سے بوجہ نہیں ہو سکتی مخلوق سے باز پرس ہوتی ہو۔ اور ہر کو کوئی بتا دے کہ معزلی جو کیتا ہو کہ مناسب تر فعل کا کرنا بندوں کے حق میں خدا سے تعالیٰ پر واجب ہو وہ اس مسئلہ مفروضہ میں کیا جواب دینا کہ اگر آخرت میں ایک مردہ لڑکے اور ایک بالغ مردہ کے درمیان میں مناظرہ ہو اور دونوں مسلمان مرے ہوں تو اللہ تعالیٰ بالغ کے درجے بڑھا دے لڑکے کو اسکو فضیلت دینا لڑکے اسلیے کہ بالغ سے طاعت اُسی میں بعد بلوغ کے محنت اُٹھائی اور ایسا کرنا معزلی کے قول کے بوجہ خدا تعالیٰ پر واجب ہو پس اس صورت میں اگر وہ لڑکا کہے کہ اُسی تو سے اسکا مرتبہ کیوں زیادہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرما دے کہ اسلیے کہ یہ بالغ ہوا اور طاعت میں محنت کی بھر لڑکا یہ کہیگا کہ اُسی تو سے مجھکو تو لڑکپن میں مار دیا تھا تیرے اوپر واجب تو یہ تھا کہ میری زندگی باقی کھتا تاکہ میں بالغ ہو جاؤ اور طاعت میں کوشش کرنا تو سے عدل اس بات میں نہ کیا کہ اُسکی عمر زیادہ کی اور میری عمر کی اس میں میرا نقص نہیں بچھڑے وچہ یہ شکر فضیلت وی اللہ تعالیٰ فرما دے کہ اسلیے کہ مجھے معلوم تھا کہ اگر تو بالغ ہوتا تو شرک یا معصیت کرتا تو تیرے حق میں مناسب تر یہی تھا کہ لڑکپن میں مر جاؤے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے معزلی بیان کرتے ہیں اب اسپر یہ اعتراض ہوتا ہو کہ جب اللہ تعالیٰ لڑکے کے سوال میں ارشاد اس طرح کر لگا تو اسوقت دوزخ کے طبقات میں سے کافر پکارینگے اور کہینگے کہ اُسی یہ تو مجھے معلوم ہی تھا کہ ہم بڑے ہو کر شرک کرینگے تو تو نے ہمارا لڑکپن ہی میں کیوں نہ مار دیا ہم تو اس مسلمان لڑکے کے درجے سے کمتر پر بھی راضی ہتے تو اسکا جواب کیا دیا جاوے لگا۔ اب اس صورت میں یہ یقین کرنا واجب ہو کہ خداوند کریم کے ایامات جلال کی جہت سے ایسے نہیں کہ معز لوں کی میزان میں انکی گنجائش ہو پس اگر یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حق میں مناسب کی رعایت پر قادر و بیشک ہو پھر ان پر اسباب عذاب کو مسلط کر دینا فیج ہو حکمت سے بعید تو اسکا جواب یہ ہو کہ قبیح کے معنی یہ ہیں کہ چیز غرض کے موافق ہو یا نہ ہو کہ ایک ہی چیز ایک شخص کے حق میں قبیح ہوتی ہو اور دوسرے شخص کے حق میں بشرطیکہ اُسکی غرض کے موافق ہرے اچھی ہوتی ہو مثلاً کسی کا مارا جانا اُسکے اقربا قبیح جانتے ہیں اور اُسکے دشمن اچھا سمجھتے ہیں تو اگر فقہاری غرض قبیح سے یہ ہو کہ بیکار خدا تعالیٰ کی غرض کے موافق نہیں تب تو محال ہو اسلیے کہ اُسکو کوئی غرض نہیں اسی لیے معزوں کے اعتبار سے اُس سے قبیح تصور نہیں جیسے کہ ظلم اُس سے متصور نہیں یعنی بلکہ غیر میں اُسکا تصرف کرنا ہو نہیں سکتا اسلیے ظلم بھی اُس سے محال ہو اور اگر قبیح سے یہ غرض ہو کہ جو اور دن کی غرض کے موافق ہو تو اُسکو خدا تعالیٰ پر محال کیوں کہتے ہو یہ تو صرف ایک تنہا ہو اُسکے خلاف ہو وہی صورت شاہد ہو جسے دوزخیوں کے مناظرہ کی فرض کی ہو علاوہ ازیں حکیم کے معنی یہ ہیں کہ چیزوں کی حقیقتوں سے آگاہ اور اُنکے افعال کو اپنے مقاصد کے موافق مضبوط کرنے پر قادر ہو اور اس میں یہ بات نہیں پائی جاتی کہ مناسب تر کی رعایت کرنی حکیم پر واجب ہو اور ہم میں کے حکیم جو رعایت مناسب تر کی کرتے ہیں وہ صرف اپنے نفس کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ دنیا میں اُسکے باعث تقریظ حاصل ہو اور آخرت میں ثواب یا اُسکی جہت سے کوئی آفت اپنے اوپر سے دفع کریں اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ پر محال ہیں اسلیے اصل کی رعایت کا اسپر واجب ہونا بھی محال ہو آکھو میں اصل یہ ہو کہ خدا سے تعالیٰ کی معرفت اور طاعت اُسکے واجب کرنے اور اُسکی شریعت کی جہت سے واجب ہو عقل کی جہت سے واجب نہیں معزلی اس میں بھی خلاف کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر عقل خدا سے تعالیٰ کی طاعت کو واجب

[Faint handwritten signature]

جنت میں ہوگا یہ تو ایک درجہ ہوا دوسرا درجہ یہ ہو کہ دو باتیں باقی جاوین اور کچھ قسیری بھی ہو یعنی دل سے یقین کرنا اور زبان سے کہنا اور کچھ عمل پائے جاوین مگر اس شخص سے ایک باز یا وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب بھی کیا ہو تو اس صورت میں معتزلی یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص ایمان سے خارج ہوگا مگر کفر میں داخل نہیں ہوگا بلکہ اس کا نام فاسق ہو اور یہ ایک ذہبہ ہو ایمان اور کفر کے درمیان میں اور ایسا شخص دوزخ میں ہمیشہ رہے گا اور یہ قول باطل ہے چنانچہ عنقریب اس کا ہم بیان کرینگے تیسرا درجہ یہ ہو کہ دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار یا باجائے اور اعضا سے اعمال بنوں ایسے شخص کے حکم میں لوگوں نے اختلاف کیا ہو بوطالب مکی کا قول یہ ہو کہ عمل کرنا جزو ایمان ہو اور ایمان بدون عمل کے پورا نہیں ہوتا اور اس پر اجماع کا دعویٰ ایسی دلیل سے کیا ہو جن سے اس کے مطلب کا خلاف معلوم ہوتا ہو جیسے مثلاً دلیل میں یہ آیت نقل کی ہے اَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ عمل ایمان کے سوا اور چیز ہو ایمان میں داخل نہیں ورنہ عمل حکم معاد میں ہوگا اور تعجب یہ ہو کہ اس قول پر اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں اور باوجود اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو نقل کرتے ہیں کہ کسی شخص کو کافر نہ کہا جاوے مگر اس صورت میں کہ جس چیز کا اقرار کر چکا ہو اس کا منکر ہو اور فرقہ معتزلہ جو کبیرہ گناہوں کے سبب دوزخ میں ہمیشہ رہنے کے قائل ہیں اس کے قول کا انکار کرتے ہیں حالانکہ جو ان کے قول کا قائل ہو وہ بعینہ معتزلوں کے مذہب کا قائل ہوگا کیونکہ ہم اس سے کہینگے کہ جو شخص اپنے دل سے تصدیق کرے اور زبان سے شہادت ادا کرے اور اسی وقت مر جاوے تو وہ جنت میں جاوے گا یا نہیں اس کے جواب میں اور یہی کہینگے کہ ایمان جنت میں جاوے گا تو اس صورت میں ایمان بدون عمل کے کہنا پڑینگا اب ہم کچھ زیادہ کر کے پوچھینگے کہ وہی شخص اگر بالفرض اتنا زندہ رہے کہ اس پر ایک ناز کا وقت آجاوے اور وہ اس کو ترک کرے اور مر جاوے یا نہ کرے اور مر جاوے تو وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا یا نہیں اگر وہ جواب دے کہ رہے گا تب تو معتزلوں کا ہی مطلب ہو اور اگر کہے گا کہ نہیں تو اس بات کی تصریح ہو کہ عمل جزو ایمان نہیں اور نہ اس کے وجود میں شرط ہو اور نہ اس کے باعث جنت کا استحقاق ہو اور اگر یہ کہے کہ میری غرض یہ ہو کہ وہ شخص بہت مدت تک جیوے اور نہ دوزخ پڑے اور نہ کوئی عمل شرعی بحال آوے تو ہم یہ کہینگے کہ اس مدت کو معین کرو اور طاعتوں کے شمار بتلاؤ جبکہ چھوڑنے سے ایمان جاتا رہتا ہو اور کبیروں کی گنتی کیا ہو جبکہ ارتکاب سے ایمان باطل ہوتا ہو اور یہ بات ایسی ہو کہ اس کی مقدار نہیں معین ہو سکتی اور نہ کبھی کوئی اس طرف سے کیا جو تھا درجہ یہ ہو کہ دل کی تصدیق باقی جاوے اور ہنوز ذہن زبان سے اقرار اور عمل میں مصروف ہوئے کی نہ پہنچی ہو کہ مر جاوے تو اس کا جواب یہ کہینگے کہ اپنے اور خدا سے تعالیٰ کے نزدیک ایمان سے مراد حالانکہ اس مسئلے میں اختلاف ہو اور جو شخص کہ ایمان سے پورا ہونے میں قول زبان کی شرط نہ کرنا ہو اس کو یہ کہنا ہوگا کہ یہ شخص ایمان سے پہلے مر اور یہ قول فاسد ہو اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ دوزخ سے نکلیں گے وہ شخص جس کے دل میں ذرہ بھر ایمان ہوگا اور اس شخص کا دل تو ایمان سے لبالب تھا یہ کیسے دوزخ میں ہمیشہ رہے گا اور حضرت جبریل علیہ السلام کی حدیث میں ایمان کی شرط ہجر اس کے اور کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور کتاہوں اور روز آخرت کی حدیث کے پہلے بیان ہوا ہے چنانچہ درجہ یہ ہو کہ دل سے تصدیق کرے اور عمر میں اتنی غفلت بھی ملے کہ شہادت کے دونوں کھلے کہے اور ان کا واجب ہونا معلوم کر لے مگر ان کو زبان سے ادا نہ کرے تو یہ احتمال ہو سکتا ہو کہ اس کا ادا کرنا ایسا ہو جیسے ناز کے پڑھنے سے باز نہ ہونا اور باوجود اس کے ہم کہینگے کہ وہ شخص مومن ہو اور دوزخ میں مدام نہ رہے گا اس لیے کہ ایمان صرف دل کی تصدیق ہو اور زبان اس اعتقاد دلی کا ترجمان ہو تو ضرور ہو کہ زبان کے ادا سے پیشتر ہی ایمان کامل موجود ہوتا کہ اس کو زبان ادا کرے اور یہی ظاہر ہے اس لیے کہ ہجر معافی کی پیروی کے اور کوئی سنہ نہیں اور لغت کے رو سے یہ ہو کہ ایمان دل کی تصدیق کو کہتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ دوزخ سے وہ شخص نکلے گا جس کے دل میں ذرہ بھر ایمان ہو اور اگر آدمی واجب امر سے بھولنے سے سکو تو اسے کہتے ہیں کہ ایمان سے ایمان نہیں ایمان کا جیسے فعل واجب کے نکرے سے نیست نہیں ہوتا۔ اور بعینہ یہ کہتے ہیں کہ زبان سے کہنا بھی ایمان کا

دل میں ذرہ بھر ایمان ہوگا اس سے بھی ایمان واسطے کا دوزخ میں جانا ثابت ہو کیونکہ اگر دوزخ میں نہ جائیگا تو باہر کیسے نکلے گا اور قرآن سے ثبوت
اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان لیسرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء من سیمین جو مغفرت کو اپنی مشیت سے مستثنیٰ فرمایا تو اس
سے مجرموں کا کسی قسم ہونا صاف ظاہر ہو اور دوسری جا ارشاد ہے ومن یعص الله ورسوله فان له اجر جنیم خالد بن قنبرہ اور جو لوگ کہ اس
آیت میں کفر کی خصوصیت لگاتے ہیں کہ یہ کافروں کا حال ہو تو یہ اُلٹی زبردستی ہو آیت میں کوئی قرینہ اُسکا نہیں اور فرمایا الا الا ان الظالمین نے
عذاب مقیم اور فرمایا دشمنِ خدا باسیئت قلبت وجہ ہم فی النار غرض کہ جیسی عام آیتیں انھوں نے نقل کی ہیں اُنکے مقابلے میں یہ آیتیں
عام عذاب مجرموں پر دلالت کرتی ہیں اور تخصیص اور تاویل کرنے کے لیے دو وزن جانوں کو ضرورت ہے اسلیئے کہ اخبار میں صحت مذکور ہو
کہ عاصیوں کو عذاب بعد گناہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وہاں منکم الادارہ یا بھی گویا صریح ہو اسباب میں کلاگ میں سب کو جانا ضرور ہو کیونکہ کوئی فرق
گناہ کے مرتکب ہونے سے خالی نہیں اور یہ جو ارشاد ہے ولا یصلھا الا الاشقی الذی کذب وتولی اس سے مراد ایک خاص جامع ہے بالفاظ اشقی
سے بھی کوئی شخص معین مراد لیا ہی اور کلما التقی فیہا فوج سالم خون تھا میں فوج سے مراد کافروں کی فوج ہو اور عام آیتوں کا خاص کرنا کچھ وقت
کی بات نہیں۔ اور اس آیت کے باعث ابوالحسن اشعری اور کچھ اہل کلام عام اتفاقاً کانکار ہی کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ اس طرح کے الفاظ میں
توقف کرنا چاہیے جب تک کہ کوئی قرینہ ظاہر ہو جس سے اُسکے معنی معلوم ہوں۔ اور محقر لون کو شبہہ ان آیتوں سے بڑا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وانی نقضائن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اثم بت علی اور فرمایا والعصر ان الانسان لفلئ خسر الا الذین امنوا وعملوا الصالحات اور فرمایا وان حکم الا
داروہا کان علی ربک حتما مقضیا پھر یہ ارشاد کیا ثم تجزی الذین اتقوا اور فرمایا ومن یعص الله ورسوله فان له اجر جنیم اور جہنم اور جہنم میں اس طرح کی بات
کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں عمل صالح کو ایمان کے ساتھ مذکور فرمایا ہو اور فرمایا ومن یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤہ جہنم خالد فیہا ان آیتوں سے معتزلی
جواب دیتے ہیں کہ یہ آیتیں بھی ایسی عام ہیں کہ انہیں خصوصیت ملتی ہوئی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء من سیمین
جو چاہتی ہو کہ تم گناہوں میں اُسکی مشیت باقی رہی اور اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ دوزخ سے نکلے گا وہ
شخص جسکے دل میں ذرہ بھر ایمان ہو اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد انالاضیع اجر من احسن علماً اور یہ فرمایا ان اللہ لا یشیع اجرا الحسنین اسی بات پر
دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک معصیت کی جہت سے اصل ایمان اور سب طاعتوں کا ثواب تلف نہیں فرمائے گا اور یہ جو فرمایا ہے کہ من یقتل
مؤمناً متعمداً اس سے مراد یہ ہو کہ مقتول کو جان بوجھ کر ایمان ہی کی جہت سے مار ڈالے اور اس آیت کے نازل ہونے کا سبب بھی ایسا ہی
تھا اب اگر کوئی تنکاری تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ مذہب مختار یہ ہو کہ ایمان بدون عمل کے بھی ہوتا ہو حالانکہ اکابر سلف کا قول یون مشہور ہو کہ ایمان
دل کی تصدیق اور قول زبان کی اور عمل کا نام ہو تو اس قول سے کیا غرض ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ عمل کو ایمان میں شمار کرنا کچھ بعید نہیں کیونکہ عمل
ایمان کا تمام کرنے والا اور پورا کرنے والا ہو جیسے کہتے ہیں کہ سرور و دوزن ہاتھ ملکر انسان ہوتا ہو اور ظاہر ہو کہ اگر سر ہو تو انسان بھی نہیں
لیکن ہاتھ لگتا ہوئے سے انسانیت سے خارج نہیں ہوتا اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ تسبیحات اور تکبیریں نمازیں سے ہیں اگرچہ تراز اُنکے نہ ہونے
سے باطل نہیں ہوتی تو ایمان میں دل کی تصدیق بمنزل آدمی کے سر کے ہیں کہ اگر وہ ہو تو ایمان بھی ہو اور دوسرے اعمال مثل آدمی کے
ہاتھ پاؤں کے ہیں کہ بعض کو بعض بر فضیلت ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے لا یزنی الزانی عین یزنی وہو مؤمن
ترجمہ ہے اس حدیث سے معتزلوں کا مذہب اعتقاد نہیں کیا کہ زمانے کے باعث آدمی ایمان سے باہر ہو جاوے بلکہ اُسکے معنی یہ ہیں کہ
واقع میں اُسکا ایمان کامل اور تمام نہیں جیسے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے کو کہتے ہیں کہ یہ آدمی نہیں یعنی عین کمال انسانی نہیں یہ غرض
نہیں کہ ہاتھ پاؤں کے جانے سے ماہیت انسانی بھی نہیں رہی دوسرا مسئلہ اگر یہ ہو کہ سلعہ کا اتفاق ہو اسبات پر کہ ایمان طاعت
کے سبب سے زیادہ ہوتا ہو اور معصیت کی جہت سے کم ہوتا ہو پس اگر ایمان دل کی تصدیق ہی کا نام ہو تو اُس میں کمی بیشی کیسے ہو سکتی ہو

اول میں ہوا اشتباہ و دو وزن نے ایک طرح کی پائی ہو آب و تاب ہو گیا کہ صرف جو ہی نہیں بلکہ عام کا وجود یا یہ کہ کو کہ پیالہ ہر تنہا نہیں شراب ہ
اب ہم اصل مقصود کی طرف رجوع کرتے ہیں اس لیے کہ یہ جملہ مفسرین علم معاملہ سے خارج ہو کر علم کا شغف اور معاملہ میں بھی اتصال اور ارتباط ہو
اسی واسطے تم دیکھتے ہو کہ علم کا شغف ہر دم علم معاملہ کی طرف جھکتا ہو بشرطیکہ تکلف کے ساتھ اسکو نہ روکو و غرض کہ ایمان کو اگر اس اطلاق
موجب جب دیکھیں تو طاعت کی جست سے اس میں زیادتی ہو جائے گی یہ صورت ہوتی ہے جو مذکور ہوئی اور اسی بنا پر حضرت علی کم اندوہ
نے فرمایا ہے کہ ایمان ایک سفید نشان ظاہر ہوتا ہے جس میں ایک عمل کرتا ہو تو وہ نشان بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ تمام دل سفید ہو جاتا ہو
اور اتفاق ایک سیاہ نقطہ شروع میں ہوتا ہے مگر جب آدمی بڑھے اعمال کا مرکب ہوتا ہے تو وہ زیادہ ہوتا ہے یہاں تک کہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے پھر
اس پر مگر لگائی ہو اور یہ آیت آپ نے پڑھی تکالیل بان علی قلوبہم کا نوا یکسبون و دوسرا اطلاق یہ ہو کہ ایمان سے تصدیق دل و اور عمل و وزن
مراد ہوں جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اایمان بضع و سبعون بابا یا فرمایا کہ نہیں زنا کرنا ہر زانی جب زنا کرے اس حال میں کہ وہ
ایماندار ہو اور جس صورت میں کہ لفظ ایمان کے معنوں میں عمل بھی داخل ہو تو ظاہر ہو کہ اعمال سے اس میں کمی بیشی ضروری ہوگی اور یہ بات کہ
اسکی تاثیر اس ایمان میں بھی ہوتی ہو کہ نہیں جسکو صرف تصدیق کہتے ہیں اس میں اختلاف ہو اور ہم اشارہ کر چکے کہ اس میں بھی تاثیر ہوتی ہو
تیسرا اطلاق یہ ہو کہ ایمان سے غرض وہ تصدیق یقینی ہو جو کشف اور سینہ کے کھلنے اور نور بصیرت کے متبادرہ کے طور پر ہو یہ قسم اور
قسموں کی نسبت کہ زیادتی اور کمی کے قبول سے دور تر ہوتا ہے ہم ہمارا قول یہ ہو کہ جو امر یقینی کہ اس میں شک نہ ہو اس میں بھی نفس کا طینان مختلف
ہو کر تا ہے مثلاً ایک بات یہ ہو کہ دو زیادہ ہیں ایک سے اور دوسری یہ ہو کہ عالم بنایا ہوا اور حادث ہو ہر چنانچہ دو وزن میں سے کسی میں شک نہیں مگر
جیسا طینان پہلے پر ہی دیکھا دوسرے پر نہیں بلکہ تمام یقینی امور واضح ہوتے ہیں اور نفس کے انہر طینان کرنے میں مختلف ہوا کرتے ہیں
اور سننے اس مضمون کو باب العلم کی اس فصل میں لکھا ہے چہین علماء آخرت کی علامتیں مذکور کی ہیں اسی لیے اب دوبارہ لکھنے کی
حاجت نہیں اور سب اطلاقوں میں ظاہر ہوا کہ جو کچھ سلف والوں نے ایمان کے نام اور کم ہونے کو کہا ہو وہ درست ہو اور کیسے درست
نہ کہ باریک داند ہو چکا کہ دفعہ سے نکلی گا وہ شخص کہ اس کے دل میں ذرہ بھر ایمان ہو اور بعض احادیث میں دینار کبیر کی قید ہو تو اگر دل کی
تصدیق میں فرق ہو تو ان مقداروں کے مختلف ہونے کے کیا معنی ہیں تیسرا مسئلہ اس بات کی وجہ کیا ہو کہ سلف سے منقول ہو کہ ہم
مومن ہیں انشاء اللہ لفظ انشاء اللہ تو شک کے واسطے ہو اور ایمان میں شک کرنا کفر ہو اور سلف کے سب لوگ ایمان کے جواب میں یقین
کے الفاظ بولنے سے باز رہتے تھے اور احتراز کرتے تھے چنانچہ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جو شخص یون کہے کہ میں خدا تعالیٰ کے نزدیک
مومن ہوں تو وہ جھوٹا ہو اور جو کوئی یہ کہے کہ میں حقیقت میں مومن ہوں تو اسکا یہ کہنا بدعت ہے اس میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جو شخص واقع میں
مومن ہو وہ جھوٹا کیسے ہو گا کیونکہ جو واقع میں مومن ہو خدا تعالیٰ کے نزدیک بھی مومن ہو گا جیسے کوئی لکھا یا لوطی واقع میں ہو اور اپنے اس جھٹ کو
جائے تو وہ خدا کے نزدیک بھی ویسا ہی ہو گا اسی طرح اگر کوئی شخص خوش یا غم وہ یا سنیے والا یا مبتلا ہو اسکا حال ہو اور اگر کسی آدمی سے
پوچھا جائے کہ ایمان کیا ہے تو اس کے جواب میں اگر وہ کہے کہ میں ایماندار ہوں انشاء اللہ تو یہ جواب بدعت ہے قطع ہو گا۔ اور حضرت سلیمان ثوری نے
جب پوچھا گیا کہ ایمان کے جواب میں کیا کہنا چاہیے تو فرمایا کہ یہ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ ہم پر آتا گیا تو اس جواب میں اور یہ کہہ سینگے
ہیں کہ ہم مومن ہیں فرق کیا ہوا اور حضرت حسن سے جو کسی نے پوچھا کہ آپ مومن ہیں فرمایا کہ انشاء اللہ سائل نے عرض کیا کہ اے ابو سعید
آپ ایمان میں ایسا لفظ شک کا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ سچ ہے تو یہ کہ اگر میں ایمان کہوں تو کہیں خدا سے تعالیٰ یہ نفی دے کہ اے
حسن تو جو کچھ کہتا ہو اور پھر مجھ پر عذاب کا حکم ثابت ہو جاوے۔ اور حضرت حسن فرمایا کہ میں نے کوئی شے بات نہ جھگو تھو نہ کرتی ہو اس امر سے کہ
خدا سے تعالیٰ کو جو امر ناخوش ہے اس سے کہیں میں کہیں کہیں ہر جا سے اور کہہ سکتے ہیں چلا جائیں نیز علی قبول نہیں کرتا تو میں نے واسطے

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့

خونک ہو اور اسی جہت سے بہت سے خوف کرنے والے دوست رہتے ہیں کیونکہ فائزہ پہلے مقدمہ اور خواہش ازلی کا ٹھہر ہو اور خواہش ازلی جیسی ظاہر ہوتی ہو کہ جب وہ چیز جس پر حکم ہو چکا ہو یا ظاہر ہو یا مہذبان میں سے کسی کو اس پر اطلاق نہیں غرضکہ خاتمہ کا خوف مثل سابقہ ازلی ہو اور اکثر ایسا ہوتا ہو کہ حال سے وہ چیز ظاہر ہوتی کہ منہیت سابقہ اس کے خلاف ہو اس صورت میں کون جان سکتا ہو کہ میں منہین کو کون میں سے ہوں جنہر کا تب ازل خوبی لکھ چکا ہو اور بعضے مخصوص نے وجہ استیفاء المہربان کی تفسیر میں یہ کہا ہو کہ حق سے مراد سابقہ ازلی ہے یعنی موت کے وقت اس کا ظہور ہو جاوے گا۔ اور بعض اکا بر سلف کہتے ہیں کہ اعمال میں سے صرف خائے کے اعمال تو لے جاویں گے۔ اور حضرت ابوذر غفاریؓ کی قسم تھا کہ اگر کرتے کہ جو کوئی اپنے ایمان کے چھین جانے سے بڑھ کر اس کا ایمان چھین جاوے گا اور بعض کا قول ہے کہ گناہوں میں سے بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا خائے کا بڑا ہونا ہو خدا سے تعلق سے ہم اس گناہ سے پناہ مانگتے ہیں اور بعضے کہتے ہیں کہ ولایت اور کرامت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی سزا ہو کہ خاتمہ بڑا ہو۔ اور بعض عارف فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض مجھ کو مکان کے دروازے پر شہید ہونا ملتا ہو اور حجرہ کے دروازے پر صرف توحید پر مرنے کا حاصل ہو تو میں حجرہ کے دروازے پر توحید پر مرنے کا اختیار کروں اس لیے کہ مجھے کیا معلوم ہے کہ صحن کو طو کہ کے مکان کے دروازے تک جانے میں میرے دل کی توحید میں کیا تبدیل ہو جاوے گی۔ اور بعضوں نے کہا ہو کہ اگر میں کسی شخص کو بچاؤں میں تک وید جانوں پھر میرے اور اس کے بیچ میں ستون حاصل ہو جاوے۔ اور وہ مر جاوے تو میں بونگھوں گا کہ وہ توحید پر مرنے والے ہے کہ اس نے عہد میں اس کے دل کا حال معلوم نہیں کہ ویسا ہی نہ ہو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کہے کہ میں مومن ہوں وہ کافر ہو اور جو کہے کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہو اور اس آیت کی تفسیر میں وقت کا یہ ربک صدق و عدل بعضوں کا قول ہے کہ صدق اس شخص کے لیے ہو کہ ایمان پر مرنے والا ہو اور عدل اس کے واسطے جو شرک پر مرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ عاقبتہ الامور یعنی انجام کاموں کا خدا کے لیے ہو تو جب شک اس درجہ کو ہو پس انشاء اللہ کا کہنا واجب ہو کیونکہ ایمان اس کو کہتے کہ مفید جنت کا ہو جیسے روزہ اس کو کہتے ہیں کہ بری الزمرہ کہے اور جو روزہ قبل غروب کے ٹوٹ جاوے وہ بری الزمرہ نہیں کرتا اسی لیے روزہ بھی نہ کھلاوے گا لیکن ایسا ہی حال ایمان کا ہے بلکہ اس بنا پر کہ اگر گذشتہ روزے کا حال کوئی بعد کو پوچھے کہ تم نے روزہ رکھا تھا تو اس کے جواب میں کہنا چاہیے کہ ہاں انشاء اللہ اس لیے کہ روزہ حقیقی وہ ہو جو مقبول ہو اور مقبول کو سوا سے خدا تیار کرنے کوئی اور نہیں ہے انشاء اللہ اور اسی جہت سے انشاء اللہ کہنا ہر ایک عمل خیر میں اچھا ہو اور اس سے شک اس عمل کے مقبول ہونے میں ہوگا کیونکہ جب عمل کی سب ظاہر شرطیں پائی جاویں تو کچھ اسباب پوشیدہ جنکو سوا سے خدا تیار کرنے کوئی نہیں دیکھتا اس عمل کے مقبول ہونے کے مانع ہوا کرتے ہیں اس نظر سے اس میں شک کرنا اچھا ہی غرضکہ ایمان کے جواب میں انشاء اللہ کہنے کی یہ وجہیں ہیں اور یہ اخیر ہر قواعد العقائد کا وصلی اللہ علی محمد وآلہ علی کل عبد صالح

تیسرا باب طہارت کے اسرار کے بیان میں

رباعی باطن کی طہارت سے ملک ہوا انسان ایمان کا کمال مختصر اس پر جان بگاڑ چکے تھے اور ہوشیار بنی نہ فرماتے ہیں انظر من غسل الامان و واضعہ ہذا منہ ان احادیث و آیات سے ثابت ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الدین علی النقاۃ اور فرمایا من غسل النقاۃ النقاۃ و اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیرفعہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین اور حضرت علیؓ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو الطہور تصف الايمان و اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یتیر یا اللہ یجعل علیکم من حجب و لکن بریدہؓ نے کہا کہ میں ازل بصیرت سے ان روایات سے دریافت کیا کہ سب سے زیادہ امر اہم باطن کا ظاہر کرنا ہے اس لیے کہ یہ بعد معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تصف الايمان سے یہ غرض ہے کہ آدمی اپنے ظاہر کو تو پانی بہا کر صاف و شستہ کرے اور باطن پلید یوں اور نجاستوں سے آلودہ رہے۔ ہرگز متعمد و نہین بلکہ غرض یہ ہے کہ طہارت کی چار قسمیں ہیں اور ہر قسم میں حد کا ہے۔ پہلی طہارت ہے اور چاروں قسمیں یہ ہیں اول ظاہر بدن وغیرہ کو حدت اور نجاست اور غفلتوں

اور نخی جوتیان اُتارے کو بڑا جانتے اور کہتے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی محتاج اگر انکی جوتیان اُٹھا لجاوے۔ غرض کہ ان امور ظاہری میں پہلے لوگ اس طرح تساہل کرتے تھے بلکہ راستے کی کچھ طرح میں ننگے پاؤں چلتے اور اسپر بیٹھ جاتے اور مسجدوں میں زمین پر نماز پڑھتے اور ردی جواوڑی لکھاتے حالانکہ ان کو جانپور پاؤں سے کھوند کرتے ہیں اور پیشاب کرتے ہیں اور اونٹ اور گھوڑوں کے پسینے سے احتراز نہیں کرتے تھے باوجودیکہ یہ اکثر خاستون میں لوٹا کرتے ہیں اور انہیں سے کسی کے حال میں نہیں لکھا کہ نجاسات کی بارکیون میں سوال کرتا ہو وہ تو اس طرح انہیں سستی کیا کرتے تھے اور اب وہ نوبت آگئی کہ دعوت کا نام سترائی رکھا ہو اور کہتے ہیں کہ یہ دین کی بنیاد اور اکثر اوقات اپنے ظاہر کی بنیادیں رہتے ہیں جیسے مشاہدہ وطن کو سنوارا کرتی ہو حالانکہ اسکے باطن کبر اور عجب اور جہالت اور بڑیا اور نفاق کی آلودگیوں سے بھرے ہیں اسکو بڑا نہیں جانتے اور نہ اُس سے تعجب کریں اور اگر کوئی شخص استنجا کرنے میں صرف ڈھیلاؤں پر اکتفا کرے یا زمین پر ننگے پاؤں چلے یا مسجد کے بور یوں پر بدون مصلے بچھے نماز پڑھے یا فرش پر بدون چڑے کی چیلیوں کے چلے یا کسی بڑھیا کے برتن سے یا کسی بے تکلف آدمی کے برتن سے وضو کرے تو اسپر قیامت برپا کریں اور سخت انکار سے پیش آویں اور اسکا لقب ناپاک ٹھہرا دیں اور اپنی ذات میں سے اسکو نکال دیں اور اسکے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیں سجان امرا نکسار اور شکستہ حالی کو جو جزو ایمان ہونا چاہیے کہتے ہیں اور دعوت کو سترائی بولتے ہیں تو دیکھو کہ اسوقت میں کسی بڑی بات اچھی ہوگئی ہو اور اچھی بڑی اور دین کی رسم کیسی جاتی رہی جیسے اسکی ماہیت اور علم جاتا رہا۔ پس اگر یہ کہو کہ یہ عادتیں جو صوفیوں نے اپنی صورتوں اور لطافت کے باب میں ایجاد کی ہیں تم کیا انکو ممنوع اور برا کہتے ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ بے تفصیل کیے مطلق برا ہم نہیں کہہ سکتے بلکہ ہمارا قول یہ ہو کہ سترائی اور تکلف اور برتنوں اور آلات کا تیار کرنا اور چیلیوں کا استعمال کرنا اور رنگی غبار سکھوند کرنے کے لیے اڈر معنی اور رسوا اسکے اور سامان کو اگر بلا کسی قید کے لحاظ کریں تو یہ چیزیں بذات خود مباح معلوم ہوتی ہیں مگر بعض اوقات انہیں احوال اور نیتوں کے شامل ہونے سے اچھی باتوں میں ہو سکتی ہیں اور بری میں بھی ہو سکتی ہیں۔ انکے مباح ہونے کی وجہ تو ظاہر ہو کہ جو شخص یہ باتیں کرتا ہو وہ اپنے مال اور بدن اور کپڑوں میں تصرف کرتا ہو اور یہ تصرف اسکو مباح ہو بشرطیکہ اُس میں مال کا تلف کرنا اور اسدا نہ ہو اور ان چیزوں کے برا ہو جانے کی صورت ہو کہ انکو دین کی اصل ٹھہرا لجاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہر نبی الدین علی النظافۃ اسکی تفسیر انھیں امور کو سمجھیں یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اس میں پہلے لوگوں کی طرح تساہل کرے تو اسپر اعتراض کریں یا یہ صورت ہو کہ ان امور سے غرض ظاہر کی زینت اور خلق کی نظروں میں اچھا معلوم ہوتا ہو تو اس صورت میں یہ امور ذال ریا ممنوع ہونگے پس ان دو لحاظوں سے یہ باتیں بڑی ہو سکتی ہیں اور اچھی ہونے کا یہ طور ہو کہ جسے غرض بہتری ہو نہ زینت اور جو انکو ترک کرے اسپر اعتراض نہ کیا جاوے اور نہ اُنکے باعث اولی وقت کی نماز میں تاخیر واقع ہو اور نہ انہیں مصروف ہونے سے کوئی عمل اُسے بہتر یا تربیت علم وغیرہ چھوٹنے پاوے پس اگر ان سب باتوں سے متصف ہوں تو انکو مباح کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہو کہ نیت کی جہت سے ثواب بھی حاصل ہو لیکن ہاں یہ قسم کے امور میں ثواب انھیں کمون کو ہوتا ہو جو بالفرض اگر طہارت میں مصروف ہوں تو سوسے میں باز تل قاذون میں مشغول ہوں۔ ان کا طہارت کے وقت سے میں لگا رہنا بہتر ہو اسلیئے کہ اس سے اور کچھ نہوگا تو یہ ضرور ہوگا کہ ذکر الہی اور عبادت الہی یا دوسرے امور میں اسکی لیے اگر یہ امور اسراف اور بربائی کی طرف میل نہ کر جاویں تو کمالی وجودوں کے حق میں بہتر ہیں مگر علم عمل والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اوقات ان امور میں حاجت کی مقدار پر صرف کریں اور زائد حاجت اُنکے حق میں اچھا نہیں بلکہ جو ہر نفیس اپنی عکاسیت اور عمدہ فوائد سے کہتے ہیں رایگان کرنا ہو اور اس بات سے تعجب نہ کرنا چاہیے کہ ایک ہی خواہ ایک لوگوں کے حق میں اچھی ہو دوسروں کے حق میں بری کیون ہوئی اسلیئے کہ ہر ایک کی خوبیاں مقربوں کے حق میں بڑیاں ہوتی ہیں اور بریکار آدمی کو نہ چاہیے کہ صوفیوں پر نظافت کے باب میں

کے اول وسیلے سے استنجا کرنے کے بعد اگر کچھ اثر نجاست کا رہ جاوے تو وہ معاف ہو بشرطیکہ نکلنے کی جگہ سے تہیز مجاوے دوسرے راستوں
 کی طرح اور اگر کوئی اثر نجاست کا رہ جاوے تو وہ معاف ہو بشرطیکہ نکلنے کی جگہ سے تہیز مجاوے دوسرے راستوں
 یہ نہ کہے کہ اسے خود تہیز ہو یا پچھلے لگا کر پڑا ہو تیسری وہ نجاست کہ موزون کے تلے میں لگ جاتی ہو اس جہت سے کہ راہوں میں ضرور پڑی
 رہتی ہو تو وہ بھی معاف ہو اگر نہ نکلے کہ اس کے دور کرنے میں ہرج ہو جتنی پسوؤں کا خون کا خون تھوڑا ہو یا بہت لیکن اگر عادت کی حد
 گزراوے تو البتہ معاف نہیں خواہ تھارے کپڑے میں ہو یا غیر کے کپڑے میں ہو اور تھارے اسکو پہن لیا ہو یا تھوڑے پھنسیوں کا خون اور جو کچھ
 اس میں سے پیپ اوپ کچھ ہو بہ معاف ہو حضرت ابن عمرؓ نے اپنے مہاسے کو گرگڑ دیا اس میں سے خون نکلا آپؐ نے اسکو نہ دھویا اور نماز پڑھ لی
 اور اسی کے حکم میں ہیں وہ رطوبات جو ناسوروں سے نکلتی ہیں یا قصہ کے بعد خون کا چکنا رہتا ہو یہ بھی معاف ہیں لیکن جو اسو کم واقع ہوں
 جیسے زخم نکلا وغیرہ تو اسکا حکم خون استحاضہ سے ملادیا جاوے گا ان پھنسیوں کا ساحال نہوگا جسے انسان اکثر خالی نہیں رہتا اور شریعت میں جو ان
 پانچوں نجاستوں سے چشم پوشی کی گئی اس سے نگو معلوم ہوا ہوگا کہ طہارت کا معاملہ سہولت پر مبنی ہو اور جو کچھ اس باب میں نیا ایجاد ہوا ہو وہ مرن
 و سوسہ ہو اسکی کچھ اصل نہیں در سر بیان ان چیزوں کے ذکر میں جسے نجاست دور کی جاوے وہ دو طرح کی ہیں یا بامدہن یا بیتی ہوئی
 جامہ چیز استنجا کا وہ عیلا ہو یہ خشک کرنے سے پاک کر دیتا ہو اور اس میں شرط یہ ہو کہ سخت ہو اور پاک ہو اور نجاست کو چھوڑتا ہو اور حرمت نہ لکھتا ہو اور
 بہت چیرون میں سے سو اسے پانی کے اور کسی چیز سے نجاست دور نہیں ہوتی اور پانی بھی سب دور نہیں کرتے بلکہ نجاست کا دور کرنے کا
 وہ پانی ہو جو پاک ہو اور کسی سبے حاجت چیز کے ملنے سے اس میں تغیر قاحت نہ ہو گیا ہو اگر پانی میں کوئی نجاست ملجاوے جس سے اسکا مزیا رنگ یا بو
 بدلجاوے تو وہ پانی پاک نہیں رہتا اور اگر نجاست کے پڑنے سے ان تینوں وصفوں میں سے کوئی نہ بدھے اور پانی مقدار میں قریب شلوں کے
 یا سا حین تول میں ہو تو وہ نجس نہوگا اسلیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ انا ابلغ الماء فلتین کم تحمل جنباً اور اگر اس مقدار سے کم ہوگا
 تو امام ہاشمی کے نزدیک نجس ہو جاوے گا یہ حال ٹھہرے ہوئے پانی کا ہو لیکن بہت پانی اگر نجاست سے بدل جائے تو جتنا بدلا ہو وہ ناپاک ہو
 اس سے اوپر اور اگر ناپاک نہیں اسلیے کہ پانی کے بہاؤ سے سب جدی جدی ہیں اور اسی طرح اگر بہتی نجاست پانی کے بہاؤ میں پہلے تو جس
 جگہ وہ پانی میں جری ہو وہ نجس ہو اور جو اس کے دھننے بائیں پانی ہو وہ نجس ہو بشرطیکہ پانی قلمین سے کم ہو اور اگر پانی کی چال نہ جاسکتی چال سے
 قوی تر ہو تو نجاست کے اوپر کی جانب کا پانی پاک ہو اور نیچے کی جانب کا نجس ہو گو دور ہو اور بہت ہو لیکن جس صورت میں کہ کسی حوض میں
 مقدار قلمین کے پانی جمع ہو جاوے لگا تو نجس نہ رہیگا اور نجس پانی اگر دو قلوں کے برابر لکھا ہو جاوے تو وہ پاک ہو جانا ہو اور پھر جدا کرنے سے ناپاک
 دوبارہ نہیں ہوتا یہ مذہب امام شافعی کا ہو اور جھگڑوں اجماعاً معلوم ہوتا تھا کہ امام شافعی کا مذہب پانی کے باب میں امام مالک کے مذہب کے
 موافق ہوتا لیکن پانی اگر تہیز ہو تو نجس نہ رہیگا اور تینوں وصفوں میں سے ایک کے بدلنے سے امام مالک کے نزدیک نجس نہیں ہوتا تو امام شافعی کا مذہب
 بھی یہی ہوتا تو تہیز و ضرورت تو پڑتی ہی ہو اور قلمین کی قید لگائے سے سوسے اچھڑتے ہیں اور اسی جہت سے لوگوں پر یہ شرط
 لگانا ہو اور اس میں بھی یہ قید مشقت کا سبب ہو جو کوئی اسکا تجربہ کرے اور سوچے اسکو کیفیت معلوم ہوتی ہو اور اس میں کچھ شبہ نہیں اگر
 قلمین کی شرط لگی ہوئی تو کہ مغلہ اور درئہ منورہ میں بطریق اولیٰ طہارت و دشوار ہوتی اسلیے کہ ان دونوں جگہوں میں نہ بھٹے پانی کی کثرت ہو
 نہ ٹھہرے کی اور اول زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخر زمانہ صحابہ تک کوئی واقعہ طہارت کے باب میں منقول نہیں اور نہ کوئی
 سوال نجاستوں سے پانی کے بدلنے کے در یافت کرنے میں پایا جاتا ہو اور ان لوگوں کے پانی کے برتنوں پر لکھوں اور لکھوں اور
 ایسے لوگوں کا تہیز ہونا اور حضرت عمرؓ نے اس پانی سے وضو کیا جو نصرانی عورت کے گھر میں
 تھا اس سے تو وہ تہیز نہ ہوا اور کسی شرط پر اعتقاد نہیں کیا ورنہ نصرانی عورت اور اس کے برتن کا نجس

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰

وہوون اور بخت پانی اور بلی کے لیے برتن جھکا دینے میں یہی صورت ہو اور یہ صورت خیال کرنا کہ یہ صورت معاف ہونے کی ہو کہ یہ نہ کر لیا ہو تو استنجا کے اثر اور پودوں کے غول کی طرح ہوتا کہ جو پانی اس سے لگتا وہ ناپاک ہوتا حالانکہ وہوون ناپاک نہیں ہوتا نہ مقدار پانی بلی کے منہ واسطے نہ ناپاک ہوتا ہے۔ اور یہ جو آفت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لایجل جنباً یعنی نجاست کو نہیں اٹھاتا تو یہ لفظ اپنی فوات سے مبہم ہو کہ جب متغیر ہوتا ہے جب نجاست نہ اٹھاتا ہے اور اگر یہ کہو کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب متغیر نہیں ہوتا اس وقت نجاست کو نہیں برداشت کرتا تو ممکن ہو کہ یہ کہیں کہ اگر متغیر ہو کہ وہ پانی اکثر اوقات میں مندا و نجاستوں سے متغیر نہیں ہوتا تو یہ بات قلمتین سے کم میں بھی متمسک ہو مگر کثر میں صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت نہ کرنی لینی ہو سے جو ہم نے لکھی ہیں ممکن ہو اور لایجل جنباً کے ظاہر الفاظ اس بات پر دلالت نہیں کرتے ہیں کہ حل یعنی برداشت کی نفی ہو جسکے یہ معنی ہیں کہ نجاست جو اپنی صفت پر بدل لیتا ہے جیسے یہ کہتے ہیں کہ کان نکاتے وغیرہ کو برداشت نہیں کرتی یعنی اس میں غیر چیزوں ویسی ہو جاتی ہیں اور ان معنوں کے لینے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ تھوڑے پانیوں میں استنجا کیا کرتے ہیں اور اپنے نجاست میں ڈوب کر رہتے ہیں پھر ترو دیکھا کرتے ہیں کہ پانی اتنے امر سے متغیر ہو گیا یا نہیں تو جب مقدار قلمتین کے پانی ہوگا معلوم ہو جائیگا کہ ان معتاد و نجاستوں سے متغیر نہیں ہوتا پس اگر یہ کہو کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نجاست کو برداشت نہیں کرتا اور جب نجاست زیادہ ہوگی تب تو بروا نہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نجاست زیادہ ہوگی تب اسکی برداشت حکم کی رو سے بھی کر لیا جیسے دیکھنے میں کرتا ہے۔

نجاستوں کی خصوصیت لگائی ضرور ہو۔ حاصل یہ کہ نجاستوں کے معاملہ میں ہمارا میل آسان ہے کہ پہلے لوگوں کی سیرت تھے اسی طرح پانی اور وسع اس کی جزا نکھڑائی منظور ہو اور اس سے اس کے اثرات واقع ہوا ہے تو ہم نے طہارت کا حکم دیا ہے تیسرا بیان نجاست کے دو کرنے کی کیفیت میں۔ نجاست اگر غریبی ہو یعنی اس میں کم سو جانی نہ دیتا ہو تو اس کا ان جہان بڑی ہو پانی کا برسانا کافی ہو اور اگر نجاست جسم دار ہو تو اس کے جسم کا دور کرنا ضروری ہو اور جب تک مزہ اس کا باقی رہے گا تب تک معاف ہوگا لہذا جسم باقی ہو اور یہی حال رنگ کے باقی رہنے کا ہو لیکن جس صورت میں کہ رنگ چھٹ جاوے اور رگڑے اور ملنے سے نہ جاوے تو وہ معاف ہو اور اگر باقی رہنا نجاست کے باقی رہنے پر دال ہو اور معاف نہیں لیکن اگر کوئی چیز نہایت تیز ہوگی ہوگا اس کا دور کرنا مشکل ہو تو ہر وقت ملنا اور چند مرتبے پر در پی پچھڑنا رگڑنے کے قائم مقام ہو اور وسواس کے دور کرنے کی یہ تدبیر کر لیوں تب نجاست چاہے کہ چیز میں یقیناً پاک پیدا ہوئی ہو تو جب نجاست نہ دکھائی دیتی ہو اور نہ یقیناً معلوم ہو کہ نجاست ہو تو اس سے ناز پڑوے اور اس بات کی ضرورت نہیں کہ نجاستوں کی مقدار قدر کرنے کے لیے استنباط کیے جاویں دوسری قسم حدیث کی طہارت کے بیان میں۔ اور اس طہارت میں وضو اور غسل اور تیمم داخل ہیں اور ان سب سے مقدم استنجا ہے ہم ان سب کی کیفیت بترتیب مع آداب و سنت لکھتے ہیں اور شرع میں وضو کے سبب کو یعنی وضو سے حاجت کو لکھتے ہیں ہوں۔

ابتداءً بیان اول پاخانہ پھر۔ اس کے آداب۔ اس میں اتنی باتیں طویر کھنی چاہئیں کہ دیکھنے والوں کی نظر سے جنگل میں دور جاوے۔ اگر ہو سکے تو کمرے اور جب تک بیٹھنے کے مقام پر نہ پہنچ جاوے تب تک اپنی برہنگی نہ کھولے اور سورج اور چاند کی طرف منہ نہ کرے اور نہ قبیلہ کی طرف منہ کرے نہ بیٹھ پھیرے مگر جس صورت میں کہ مکان میں پاخانہ ہو تو نہ مذاقہ نہیں اور اس صورت میں بھی مستحب یہی ہے کہ قبیلہ سے پھر کر بیٹھ اور جنگل میں اگر اپنی سواری کی یا دامن کی آڑے تو جائز ہو اور آدمیوں کی باتیں کرنے کی جگہ میں بیٹھنے سے اجتناب کرے اور ٹھہرے ہوئے یا پانی میں اور پھل دار درخت کے نیچے اور سویرا کے اندر پیشاب نہ کرے اور جو جگہ نہایت سخت ہو اور ہو کہ رخ پیشاب نہ کرے تاکہ نہ پھلے۔

ایمان پانوں پر زور دے۔ اور اگر مکانات کے پاخانوں میں جاوے تو اندر جانے اور پانوں کے آگے اور کھڑا ہو کر پیشاب نہ کرے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو کوئی تم سے یہ یاد کرے کہ کرتے تھے تو اسے قول کو چاند جانو۔ اور حضرت عمر سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

باہر نہ نکلیں اور جو مقام ظاہر ہو اور اس پر حکم نجاست کا جو رہتا ہو تو اس کے پاک ہونے کی جہ یہ ہو کہ پانی اُس جگہ پہنچ جاوے اور نجاست دور
 کر دے زیادہ و سوا اس کی کوئی بات نہیں اور جب استنجائے فراغت پاوے تو یوں کہے اللهم طهر قلبی من النفاق وخصن فرجی من الفواحش
 یعنی اتنی میرے دل کو نفاق سے پاک کر اور میرے مقام شرم کو زنا سے محفوظ رکھ پھر اپنا ہاتھ دیوار سے یا زمین سے بوسے کے دور کرنے کے لیے
 لگا دے اگر وہ گئی ہو اور پانی اور جو حیلوں کا دونوں کا استعمال کرنا مستحب ہو چنانچہ مروی ہو کہ جب یہ آیت پڑھی تو فرمایا لا یجوعن ان شیخہ
 والعدیب الملتطہرین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا والوں کو ارشاد فرمایا کہ وہ کون سی طہارت ہو جس پر خدا نے تمہاری تعلیمی
 کی انھوں نے عرض کیا کہ ہم استنجائیں و حیلوں اور پانی و دونوں استعمال کرتے ہیں دو سہرا بیان وضو کی کیفیت کے ذکر میں۔ جب اس کے بعد
 سے فارغ ہو چکے تو وضو میں مشغول ہوا سلیکے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ قضاے حاجت کے بعد آپ نے وضو
 نہ کیا ہوا درہنہ میں شروع مسواک سے کر کے اس کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ تمہارے منہ قرآن کے راستے ہیں میں
 انکو مسواک سے اچھا کر دپس چاہیے کہ مسواک سے کرنے کے وقت نیت کرے کہ اے اللہ! میرے اندر قرآن کی قرات اور ذکر اللہ کے لیے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کے بعد کی نماز بدن مسواک کی بچھتر نمازوں سے بہتر ہوتی ہے
 لا و تم بالمسواک عن کل صلوة اور فرمایا کہ یہ کیا بات ہو کہ تم میرے پاس زرد دانوں سے آتے ہو مسواک
 رات کو کئی مرتبہ مسواک کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عباس سے مروی ہو کہ انھوں نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کا حکم کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ہنسنے لگتا کہ آپ پر اس کے باب میں عترت جو کہ لگاتے تھے اور ایک ایک
 کر کے کو کہ وہ منہ کو پاک کرتی ہو اور باعث خوشنودی اللہ تعالیٰ کی ہو۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا جو کہ
 دو رکعتی جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مسواک کو کافون پر رکھ کر چلا کرتے تھے اور کیفیت ایسی تھی کہ یہ مسواک چلیوں یا زرد دانوں
 کے نشی کی کرے جو دانت کی زردی دور کر دے اور مسواک عرض اور طول دونوں جانب میں کرے یعنی دائیں بائیں کی جانب میں بھی پھر اسے
 اور مسوڑھوں کی جانب میں بھی اور اگر ایک ہی طرف پر کفایت کرے تو عرض میں کرے اور مسواک ہر نماز اور ہر وضو کے وقت کرے کہ وضو
 کے بعد نماز نہ پڑھے اور جب سوئے یا بہت دیر ہو تو نہ بند رہنے یا بودار چیز کھانے سے منہ کی بو بڑی ہو گئی ہو اس وقت مسواک کرے پھر مسواک
 سے فارغ ہونے کے بعد وضو کے لیے قبلہ رخ بیٹھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ جو بسم اللہ نہ کہے اسکا
 وضو نہیں ہوتا یعنی بدون بسم اللہ کے کامل نہیں ہوتا اور اس وقت کہے اعوذ بک من ہزات الشیطان واعوذ بک رب ان یحضرن پھر اپنے ہاتھ
 برتن میں ڈالنے سے پہلے پونچھون تک تین بار دھو دے اور کہے اللهم انی اسألك الیمین والبرکۃ واعوذ بک من الشوم والعلکۃ یعنی اتنی میں
 تجھے سوال کرتا ہوں کہ برکت کو اور خوشی سے تجھے پناہ مانگتا ہوں پھر حدیث کے دور کرنے اور نماز کے مباح ہو جاوے
 نیت کرے کہ اگر نیت باقی رکھے اگر منہ دھوئے کے وقت بھول جاوے لگا تو وضو نہ لگا پھر چلو میں منہ کے لیے پانی لیوے
 اور اس سے غسل کرے اور غرارہ کرے اور اگر روزہ دار ہو تو غرارہ نہ کرے کلیان ہی کرے اور کہے اللهم اعنی علی تلاوة کتابک وکثرة
 الذکر یعنی اتنی کوئی کتاب کے پڑھنے اور اپنے فکر کے زیادہ کرنے پر میری مدد کر پھر ناک کے لیے چلو پھر سے اور تین دفعہ ناک میں پانی دے
 اور سانس سے پانی کو نہ پھیرے اور جو کچھ تھنوں میں ہوا اسکو سنک ڈالے اور ناک میں پانی دینے کے وقت یہ دعا کہے اللهم
 ارحنی رائحة الجنۃ کی خوشبو سونگھا اُس حال میں کہ تو مجھے خوش ہو اور ناک سنکے کے وقت کہے اللهم
 انی اغوذ بک تجھے پناہ مانگتا ہوں دولت کی بدلوں سے اور بڑے گھر سے پہلے دعا ناک میں پانی پونچھا نیلے
 مناسب ہو

Handwritten marginal notes in Persian script, likely commentary or corrections, running vertically along the left side of the page.

Main body of handwritten text in Persian script, organized into approximately 15 horizontal lines. The text is dense and appears to be a formal document or a detailed letter.

توم تنزل الاقدام فی النار انہی میرا پاؤں سیدھے راستے پر جاوے جس روز کہ پاؤں دوزخ میں پھسلیں اور بائیں پاؤں کے دھوکے میں
 لکھنا عذوبک ان تنزل قہقہ علی الصراط یوم تنزل اقدام المناقین فی النار میں تجھے پناہ مانگتا ہوں بل صراط پر اپنا پاؤں پھسلنے سے جس
 روز کہ منافقوں کے پاؤں دوزخ میں پھسلنے کے اور پانی کو اپنی نصف سے بھر کرے جب فارغ ہو تو منہ کی طرف اٹھاوے گا
 لکھنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبداً ورسولہ

اللہم واغفر لیک فاعف علی انک انت التواہد الرحیم اللہم واغفر لی التواہد الرحیم واغفر لی من التواہد الرحیم واغفر لی من التواہد الرحیم
 واغفر لی عبد ربی وکرمک واکثر احوالک واغفر لی عبد ربی وکرمک واکثر احوالک واغفر لی عبد ربی وکرمک واکثر احوالک

کیجاتی ہو اور عرش کے نیچے اسکو پہنچایا جاتا ہے
 شخص کے لیے لکھا جاتا ہے اور دھوکے میں چند باتیں

سے تین بار اعضا دھوئے اور فرمایا کہ جتنے زیادہ ہو
 جو دعا اور دھوکے میں سے تجا ذکر کی اور کہتے ہیں
 بن اور ہر ماہ میں کہ یوں کہتے ہیں کہ اول جو شروہ
 شیطان وضو کے اندر آدمی پر ہنسنا کرتا ہے جسکو دہاں
 جڑتے منہ پر پانی کو ٹانہ کی طرح مارنا اور بعض لوگوں سے پانی کو بہت پر

کیا جاوے گا اسلئے اسکا خشک کرنا کر وہ جو یہ قول سعید بن مسیب اور زہری کا ہے لیکن حضرت عطاء
 اپنے چہرہ مبارک کے پٹے کے کنارے سے پونچھا تھا اور حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ آنحضرت

کرنے کا یہ کہ اس روایت میں طعن کیا گیا ہے اور مکر وہ ہے کہ اسے کہ برتن سے وضو کرنا اور اس پر
 ہو اور اسکی کراہت اب کی رو سے ہے اور حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ سے کہنے کے برتنوں کی کراہت مروی ہے

کے لیے کہنے کے برتن میں پانی آیا تو آنکھوں سے اُس سے وضو کرنے کا انکار کیا اور اس امر کا مکر وہ ہونا حضرت عمر اور ابو ہریرہ سے
 نقل فرمایا اور جبکہ آدمی وضو سے فارغ ہو کر نماز پر متوجہ ہو تو چاہیے کہ اپنے دل میں سوچے کہ میرا ظاہر پاک ہے

کی بات ہے کہ بدن دل کے پاک کرنے کے خدا سے تعالیٰ سے سنا جاتا کہ دل اُسکے دیکھنے کا مقام ہے یہ نشان سے کہ توبہ سے دل
 کو پاک کرنا اور اخلاق سے خالی ہونا اور عمدہ اخلاق کا عادی ہونا بہت بہتر ہے اور جو شخص کسرت ظاہر سے کہنے پر اکتفا کرتا ہے اسکی مثال

ایسی ہے کہ کسی پاؤں پر کسی ہاتھ سے ہلکا ہلکا دھوکا دے اور گھر کو خس و خاشاک سے آلودہ چھوڑ کر باہر سے ورنہ سے کہ چونا پھیرا دے تو ظاہر ہو کہ
 ایسا شخص ہے

وہی شخص ہے جسکی فضیلت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من توشا فاحسن الزینور
 وقلی رخصتہ

میں اسٹیج ارشاد فرماتا ہے انکم باکیفہ استبرہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات اسباغ الوضوء فی المکارہ من الاقدام اے المساجد وانشطرا الصلوة

ایک ہی اسکا کوئی شریک نہیں اور وہی
 ایک ہی اسکا کوئی شریک نہیں اور وہی
 ایک ہی اسکا کوئی شریک نہیں اور وہی
 ایک ہی اسکا کوئی شریک نہیں اور وہی

ایسے ایک تیمم جہاں اسے تیسری قسم فضلات ظاہر نہ ہوئے کے بیان میں اور فضلاء
 ایسے دو بیانون میں اسکو لکھا جاتا ہے بیان اول میں اور بطور تین جو آدمی میں ہوتی ہے اول جہاں سر پہ بالوں کی
 ہوجاتی ہیں انکی صفائی و صوفے اور کنگھی کر کے اور تیل ڈالنے سے مستحب ہے تاکہ بالوں کے بچھاؤ اور بالوں کے کاوحتی میں دور ہوا حضرت صلی
 علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے بالوں میں تیل ڈالتے اور کنگھی کرتے اور فرماتے کہ کبھی کبھی تیل ڈالو اور آپ سے فرمایا کہ جس کسی کے بال ہوں
 چاہے کہ انکی خدمت کرے یعنی انکو میاں سے بچا دے اور آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ اسکی داڑھی کے بال پر گندہ پڑے تھے
 فرمایا کہ اسکے پاس تیل نہ تھا جس سے دن کو درست کر لیتا پھر فرمایا کہ میں سے کوئی آتا ہے جیسے شیطان ہو دوم وہ میل کر کان کے
 بیچوں میں جمع ہوتا ہے اور ہوتا ہوا وہ مسح سے دور ہو جاتا ہے اور جو سوراخوں کے اندر ہوتا ہے اسکے لیے چاہیے کہ حمام سے
 اسے دھوئے اور اگر زیادہ سیاہ لگا تو وہ قوت سامعہ کو مضرب و سہم وہ رطوبت جو ناک میں جمع ہو کر جم جاتی
 ہے اور یہ صفوں میں پانی دینے اور سکنے سے جاتی رہتی ہے چہاں وہ میل کرے و انہوں پر اور زبان کے کناروں پر جمع
 ہونے کی وجہ سے اسکو دھو کر اسکی خدمت نہ کرے اور اسے انکا پھوسنے اور کنگھی کرنے سے مستحب ہے اور حدیث مشہور میں ہے کہ آنحضرت صلی
 علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہرگز نہ دھوئے اور نہ کنگھی کرے اور نہ پانی نہ دے اور نہ مس کرے اور نہ مس کرے اور نہ مس کرے اور نہ مس کرے

Handwritten text in a cursive script, likely Persian or Arabic, filling the main body of the page. The text is arranged in horizontal lines, with some sections appearing to be part of a larger, possibly damaged or obscured, document. The script is dense and characteristic of historical Islamic manuscripts.

Vertical handwritten text on the left margin, continuing the script from the main body. It appears to be a commentary or a continuation of the main text, written in the same cursive style.

Handwritten text in the right margin, possibly a separate note or a continuation of the main text. The script is consistent with the rest of the page.

[illegible]

[illegible]

صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا کا مون میں استخارہ اس طرح سکھلاتے تھے جیسے قرآن مجید کی سورت سکھاتے تھے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا قصد کرے تو چاہیے کہ دو رکعتیں پڑھے پھر اس کام کا نام لے اور جو دعا اوپر مذکور ہو اُسکو مانگے۔ اور بعض حکمائے کہا ہے کہ جسکو چار باتیں ملین وہ چار باتوں سے نہیں محروم رہیگا جسکو شکر ملا وہ زیادتی نعمت سے محروم نہ رہیگا جسکو توبہ نصیب ہوئی وہ قبول سے محروم نہ رہیگا جسکو استخارہ مرحمت ہوا وہ بہتری اور خیر سے محروم نہ رہیگا اور جسکو مشورہ عنایت ہوا وہ صواب پر ہونے سے محروم نہ رہا اٹھویں نماز حاجت ہی جس شخص پر معاملہ تنگ آ پڑا ہو اور اُسکو دینا اور دین کی بہتری کے باب میں ایک ایسے کام کی ضرورت ہوئی ہو کہ کسی پر مشکل پڑ گیا ہو تو اُسکو چاہیے کہ وہ نماز حاجت پڑھے چنانچہ وہیب بن الورد سے مروی ہے کہ اُنھوں نے فرمایا کہ جن دعاؤں سے کہ نامقبول نہیں ہوتا میں ایک یہ سو کہ نہ بارہ رکعتیں پڑھے نہ رکعت میں الحمد اور آیت الکرسی اور قل ہو اللہ پڑھے اور اس سے فارغ ہو کر سجدہ کرے اور یہ دعا پڑھے

سبحان الذى ليس الشرف وقال به سبحان الذى اعطى كل شئ بعلمه سبحان الذى لا يقبض السجى الا سبحان ذى المن والفضل سبحان ذى العز والكرم سبحان ذى الطول ههناك بمعاقب الفرس من عرشك وفتحى الرحمة من كتابك وباسمك الاعظم وجدا لا اعلى وكلما تكب

التمائم التي لا يراها من بر ولا فاجران تقضي على محمد وعلى آل محمد بغير إني حاجت مانگے بشرطے کہ اُس مبین کوئی معصیت نہ ہو تو انشاء اللہ مقبول ہوگی
وہیبت کہتے ہیں کہ سننے سنا ہوا کہ یوں اگلے لوگ کہا کرتے تھے کہ اس دعا کو جو یقون کو نہ سکھاؤ ورنہ وہ اسکے ذریعے سے خدا بے نقابی کی معصیت
بروردینگے اس روایت کو حضرت ابن مسعودؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا جو ان لوگوں صلوة التبلیغ یہ نماز جو ان کی تون آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے منقول ہوا کسی بے ہمتی اور سبب سے خاص نہیں اور انتخاب یہ ہوا کہ اُس سے کوئی ہفتہ یا مہینہ خالی نہ رہے ایک وفد پر مدد لیا کرے۔ عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کو مدد لیا تھا۔ ابن عباس نے کہا کہ جب تم اس کو کہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ مٹا دے اور پچھلے پرانے اور نئے نادانستہ اور دانستہ

پوشیدہ اور ظاہر۔ یہ ہے کہ تم چار رکعتیں پڑھو ہر رکعت میں الحمد اور ایک سورت پڑھو جب اول رکعت میں قرأت سے فارغ ہو جاؤ تو کہہ کر فسبح الحمد للہ والہ الا حمد والہ اکبر سید رہ باد پھر رکوع کرو اور دس بار یہی کلمات کہو پھر قومہ کرو اور دس بار کہو سبحہ کرو اور دس بار کہو پھر سجدہ سے سر اٹھا کر دس بار پھر دوسرے سجدہ سے میں دس بار پھر جلسۂ استراحت میں دس بار توبہ کی کلمہ پھر بارہ رکعت

میں ہوا چار دن رکستون میں ایسا ہی کر دیا اگر تھے ہو سکے تو اسکو ہر روز چڑھو والا ہر جمعہ میں ایک بار دہا کر یہ بھی نہ ہو سکے تو مینے میں کیا بار دہا کر دیا تین اسطرح ہی کہ شروع نماز میں کہے سبحانک اللہم بعد کہ پنج پھر پندرہ بار تسبیح مذکور کے قراءت سے پیشتر اور دوس بار قراءت کے بعد اور باقی مثل روایت اول کے گھر دوسرے سجدہ کے بعد کچھ نہ کہے اور یہ روایت بہتر ہے اور ابن مبارک کے نزدیک مختار یہی ہے اور دونوں ہوا تیسرا

موجب القدا و تنبیج کی تین سوہوقی جو پس اردن کو پڑھے تب تو چارون رکعتیں ایک سلام سے پڑھے اور اگر گرات کو پڑھے تو دو سلاموں سے پڑھے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ صاوة اللیل ثنی ثنی اور اگر بعد تنبیج مذکور کے یہ کلمات بھی پڑھا دے ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم تو ہر ہر کہ بعض روایات میں یہ کلمات بھی آئے ہیں پس نماز میں انور یہ تہنیں جو اوپر مذکور ہوئیں اور ان نوافل میں سے کدوہ وقون میں

تجلیہ لہجہ اور حسن و اور کوفی مستحب نہیں دو گانہ وضو اور سفر کا دو گانہ اور گھر سے نکلنے کا اور استخارہ کا اُن اوقات میں مستحب نہیں اسلئے کہ اگر یہ ضعیف ہیں اور ان اوقات میں نماز پڑھنے سے نفی ہو سکتی ہے تو یہ نماز میں اُن تین نمازوں کے سبب کو نہیں پہنچتے ہیں بے بعض صوفیوں کو اوقات مکروہ میں دو گانہ وضو

[illegible]

کہ ارشاد ہے **وَاتَّقُوا الصَّلَاةَ وَالْزَّكَاةَ** اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **بِئْسَ شَهَادَةٌ أَنْ لَا آلَ إِلَّا الْبَدْوَانُ مُحَمَّدٌ أَعْبَدُ وَرَسُولُهُ** وَاَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ اور اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے دینے والوں کے باب میں نہایت سخت وعید فرمایا جیسا کہ ارشاد **وَسَرَّاهَا وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَتَّقُوا اللَّهَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ شَرَّاهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ** اس آیت میں جو اتفاق فی سبیل اللہ نہ کرے اور اس کے معنی حق زکوٰۃ کے نکلانے کے ہیں احتفت بن قیس کہتے ہیں کہ میں قریش کے چند لوگوں میں تھا کہ حضرت ابوذرؓ گزرے اور فرمایا کہ کافروں کو سنا دو ایک داغ کی خبر گرائی بیٹھوں میں لگیگا اور پسلیوں میں سے لگیگا اور ایک داغ ان کی گدیوں کی طرف سے لگیگا اور پیشانیوں میں سے پار ہو جاوے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ داغ آدمی کی پستان کے سر پر رکھ دو تو نون شانوں کی ملائم ہڈی سے نکال دیا جاوے گا اور ہڈی سے رکھ کر پستان کے سر پر رکھ کر پھر تھماتا ہوا نکال دیا جاوے گا اور حضرت ابوذرؓ نے فرمایا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اس وقت میں کہ آپ خانہ کعبہ کے سایہ میں بیٹھے تھے جب آپ نے مجھ کو دیکھا فرمایا کہ تم ہر رب کعبہ کی وہی لوگ زیادہ نقصان میں ہیں میں نے عرض کیا کہ وہ کون ہیں فرمایا کہ جن کے پاس مال بہت ہیں مگر جو کوئی ایسے ایسے دھننے اور بائیں اور سامنے اور پیچھے بکھیرے اور خیرات کرے اور فرمایا جو کوئی اونٹ والا بکریوں خواہ گایوں والا ان کی زکوٰۃ نہ ادا کرے گا وہ چوپائے قیامت میں نہایت بڑے اور بہت موٹے ہو کر آویں گے اور اس شخص کو اپنے سینگوں سے مارینگے اور کھڑوں سے چلبینگے جب اول سے آخر تک سب چوپائے مار چکیں گے تو پھر دوبارہ اسطرح شروع کر دینگے اور یہ عذاب اس وقت تک ہوگا کہ لوگوں کے دریا حکم کیا جاوے اور جبکہ بخاری اور مسلم میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کی یہ وعید مروی ہیں تو اسرارِ زکوٰۃ کا بیان کرنا اور اس کے شروط ظاہری و باطنی اور اسکے معانی صوری اور معنوی کا لکھنا ضروریات دین سے ٹھہرا سلیے ہم اس مضمون کو چار فصلوں میں لکھتے ہیں اور انھیں باتوں پر کفایت کہ

فصل اول زکوٰۃ کے اقسام۔ سبب ہونے کے اسباب کے بیان میں۔ جانتا چاہیے کہ زکوٰۃ باعتبار ان مالوں کے جن سے وہ علاقہ پہنچتی ہے چار قسم ہے۔ پہلی قسم اول چوپایوں کی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ خواہ چوپایوں کی ہو یا دوسرے مال کی اسی شخص پر واجب ہوتی ہے کہ آزاد اور مسلمان۔ ہر مال پر ہونا شرط نہیں بلکہ روکے اور محبوس کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یہ تو شرط زکوٰۃ کے دینے والے کی ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو اور مال کی شرطیں پانچ ہیں یعنی چوپایوں کا خاص ہونا اور جنگل میں چرنا اور برس روز گزرنا اور ملک کامل کا اپنہ ہونا اور نصاب کا پورا ہونا۔ شرط اول خاص چوپائے اسلیے کہ زکوٰۃ صرف اونٹ اور گائے اور بکری ہیں جو گھوڑوں اور خیروں اور گدھوں میں ان جانوروں میں جو ہرن اور بکری سے پیدا ہوں زکوٰۃ نہیں۔ شرط دوم چرسے کی اسلیے کہ اگر گھر پر گھاس کھلایا جائیگا تو زکوٰۃ نہ ہوگی اور جب کچھ وزن جنگل میں چرا ہوا اور کچھ دنوں گھر پر گھاس کھایا ہو تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ نہیں بشرطیکہ گھاس گھر پر دینے میں بظاہر دام لگا ہو تیسری شرط برس کے گزرنے کی ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا **لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ** اور اس حکم میں سنے مال کے بچے مستثنیٰ رہینگے کیونکہ وہ تابع بڑے جانوروں کے ہوتے ہیں اور اصول پر برس دن گزرنے سے ان کی بھی زکوٰۃ لے لی جاوے گی گو اپنہ برس نہ گزرا ہو۔ اور جب مال کو برس کے اندر بچ ڈالے یا ہبہ کر دے تو برس کٹ گیا وہ جانور حساب میں شمار نہوئے گا چوتھی شرط ملک کامل اور پورا تصرف مال پہنچے اس صورت میں اگر کوئی جانور رہن ہوگا تو اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی کیونکہ خود اس نے اپنے نفس کو روکا ہے تو اس پر قبضہ کرنا اسکے اختیار میں ہے اور اگر گم شدہ اور چھپی ہوئی چیز میں زکوٰۃ واجب نہیں جب تک کہ مع اپنی زیادتی کے پھر کرنا اسے نہ پھر کرنا اسے پر زکوٰۃ ایام گذشتہ کی واجب ہو جاوے گی اور جس شخص پر کہ قرض اتنا ہو کہ اسکے سبب مال کو عادی ہو جاوے تو اس پر زکوٰۃ نہیں اسلیے کہ وہ مال کے باعث غنی نہیں ہو کر ہو نہ غنی جب ہوتا کہ مال زیادہ حاجت ہوتا حالانکہ حاجت او اسے قرض اسکو موجود ہے۔ پانچویں نصاب کا پورا ہونا اور یہ ہر چوپائے میں جدا جدا ہونا مثلاً اونٹ پر کچھ زکوٰۃ نہیں جب تک اسکو تیار نہ ہو نہ پہنچ جائے پانچ اونٹ کے لیے نصاب ہوا سمن بھیر کا ایک جذبہ یا بکری کا ایک فقیہ دینا ہوگا جذبہ اسکو کہتے ہیں کہ ایک سال کا ہو کہ دوسرے میں گناہ

اس کی روایت ہے کہ اگر کوئی جانور رہن ہوگا تو اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی کیونکہ خود اس نے اپنے نفس کو روکا ہے تو اس پر قبضہ کرنا اسکے اختیار میں ہے اور اگر گم شدہ اور چھپی ہوئی چیز میں زکوٰۃ واجب نہیں جب تک کہ مع اپنی زیادتی کے پھر کرنا اسے نہ پھر کرنا اسے پر زکوٰۃ ایام گذشتہ کی واجب ہو جاوے گی اور جس شخص پر کہ قرض اتنا ہو کہ اسکے سبب مال کو عادی ہو جاوے تو اس پر زکوٰۃ نہیں اسلیے کہ وہ مال کے باعث غنی نہیں ہو کر ہو نہ غنی جب ہوتا کہ مال زیادہ حاجت ہوتا حالانکہ حاجت او اسے قرض اسکو موجود ہے۔ پانچویں نصاب کا پورا ہونا اور یہ ہر چوپائے میں جدا جدا ہونا مثلاً اونٹ پر کچھ زکوٰۃ نہیں جب تک اسکو تیار نہ ہو نہ پہنچ جائے پانچ اونٹ کے لیے نصاب ہوا سمن بھیر کا ایک جذبہ یا بکری کا ایک فقیہ دینا ہوگا جذبہ اسکو کہتے ہیں کہ ایک سال کا ہو کہ دوسرے میں گناہ

الح ودر خطی دیگر می بینیم این سخن که در خط ۱۲ الح و در خط دیگر در خط ۱۲

[illegible]

داخل نہیں ہوتے غرض میں گن گروں کو بیچنے کو اجازت کو لکھ دین کے ان تک پہنچنے تک پھر غرض نہیں تو اس باب میں غرض کا مقصد و عمل کا مشروع کرنا ہی
 تاکہ بندہ اپنی بندگی اور غلامی ایسے فعل سے خارج ہو کر اس کے جسکے معنی کچھ جو میں نہیں لکھ گیا ہو جسکے معنی سمجھ میں آتے ہیں اس پر بھی صیغہ میں مدد دیتی ہو
 اور اسکی نوبت بلاتے ہو تو اس سے غلامی اور بندگی کا خصوص ظاہر ہو گا اسلئے کہ بندگی اسی کو کہتے ہیں کہ حرکت حیرت و عبودیت امر کے باعث ہوا
 کسی بہت سے نوا اور احوال حج کے سب اس طرح کے ہیں اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احرام میں ارشاد فرمایا ایک کافرا نے عرض کیا
 تعبد دو وقت آہن تنبیہ ہو کہ یہ اسلام صرف ادا کی فرمانبرداری سے بندگی کا انہار ہے اور جہنم حکم ہوا ہو اسکو بان لینا ہے جو دن اس کے کہ قتل کو کوئی بات اس سے
 ایسی ملی ہو جسکی ضرورت وہ سب کرے یا اس پر کھائے دوسری طرح واجبات شرع کی وہ ہو کہ اس سے مقصود ایک غرض مقبول ہو نہایت مقصود و نوبت ہے قرضدار کو
 قرض ادا کرنا اور جینی ہوئی چیز کو واپس کرنا ہو کہ اس میں معتبر صرف نیت اور فعل نہیں بلکہ جو وقت حق تھا کہ کو پہنچ جاوے خواہ نفل ہو خواہ اسکا عوض ہو
 حقدار کی رضامندی کے تو واجب ادا ہو جاوے گا اور غرضیت کا خطاب کلی و لفظی ہے یہ دونوں امور ایسے ہیں کہ ان میں ترکیب نہیں اسکو سب دینی جان سکتے ہیں
 تیسری قسم واجبات کی مرکب ہے جس سے دونوں باتیں مقصود ہیں کہ بندوں کو غرض بھی نکلے اور ملک کی بندگی کا امتحان بھی ہو یعنی گن گروں کے بارے
 میں جو عبادت محض تھی اور حقوق کے دینے میں جو غرض نری تھی وہ دونوں اس میں ایک ساتھ ہوں تو یہ صورت بذات خود مقبول ہو اگر شریعت اس قسم کا
 واجب بندہ پر مقرر فرماوے تو دونوں باتوں کا جمع کرنا واجب ہو اور ان دونوں میں سے ظاہر ہو کہ وہ لکھ کر جو مضمون عبادت نہایت باریک ہو کہ کو کو
 نہ چاہیے اسلئے کہ کیا معلوم ہو شاید باریک تر ہی اہم ہو اور زکوٰۃ اسی قسم کا واجب ہو اور اس نکتہ پر بجز امام شافعی رحمہ اللہ کے اور کوئی واقف نہیں ہوا اس زکوٰۃ
 میں فقیر کی حاجت کو بند کرنا صاف بات ہے اور جملہ چیزیں آتی ہیں اور جو عبادت تفصیل و ادنیٰ میں مقصود و شرع ہو اور اسی اعتبار سے زکوٰۃ نماز اور حج کی
 ہمہ پٹھری کہ ایک بنائے اسلام ہو اور اس میں شک نہیں کہ مالدار پر اپنے مال کی جنسوں کو جدا کرنے اور ہر ایک جنس میں سے حصہ رسد زکوٰۃ نکالنے میں اور پھر
 اسکو انٹون قسم کے مصرف پر تقسیم کرنے میں بڑی وقت ہے اور اس باب میں تساہل کرنے سے فقیر کی غرض میں تو کچھ خلل نہیں مگر عبادت میں اس کے مقصود
 میں خلل پڑتا ہو مالدار کو ان کی تقسیم کرنے مقصود و شرع عبادت کا ہونا ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے جنکو ہم نے فقہی مسائل کے خلاف مسائل میں بیان کیا ہے اور
 ان میں سے واضح ہے کہ شریعت نے پانچ اونٹوں میں ایک بکری واجب کی ہے اس میں اونٹوں سے بکری کی طرف میل کیا کچھ نقد نہ دیا یا نہ قیمت کا
 اعتبار کیا اور اگر کوئی کہے کہ نقد و پیہ عرب والوں کے پاس کم ہوتا ہے اسلئے نقد کو نہیں لیا تو یہ قول اس صورت سے باطل ہو گا جو شریعت سے
 نقصان سن کے کسر بھرے ہیں وہ بکریوں کے عوض میں بیش و دم ذکر کیے ہیں یعنی کسر بھرے ہیں یہ کیوں نہ کہا کہ جس قدر قیمت ناقص ہو جائے تو
 لینا چاہیے ہیں دم کی قید کیوں لگائی اور اگر گریز ہے اور اسباب سب ایک سے ہیں تو وہ بکریوں کی قید کیا ضرورت تھی غرض کہ یہ اور اس جیسی
 اور تخصیصوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ بھی عبادت سے خالی نہیں جیسے حج کے افعال اُن سے خالی نہیں لیکن زکوٰۃ میں دو باتیں انکلی ہیں اور چونکہ
 ضعیف و ذہن مرکب چیزوں کے دریافت سے قاصر ہیں اسی وجہ سے انہیں غلطی کرتے ہیں چوتھی یہ کہ صدقہ کو دوسرے شہر میں نہ لجاوے کہ کیونکہ
 ہر شہر کے مساکین دہان کے مالوں کو تاکتے ہیں اگر یہ وہاں سے لجاوے گا تو اُن کے گمان باطل اور امیدیں جھوٹی پڑیں گی پھر اگر ایسا کر لیا تو ایک
 قول کے بموجب کافی ہو گا مگر خلافت کے شہر سے باہر ہو جانا چاہیے ہر ایک مال کی زکوٰۃ اسی شہر میں لگاے اور وہاں کے غریبوں پر اسکو
 تقسیم کرے یا پھر یہ کہ زکوٰۃ کے مال کے لئے جسے کہ جتنے مصرف کے اقسام اس شہر میں موجود ہوں کیونکہ مصرف کی سبب ماری قسموں کی
 پونچھنا زکوٰۃ دینے والے پر واجب ہو اور اس پر ظاہر قول خداوندی دلالت کرتا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا **إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ** (اور مساکینوں
 الخ یعنی صدقات اُن لوگوں کو پہنچنے چاہئیں یہ آیت ایسی ہے جیسے کوئی مریض کہنے کہ میرا تھائی مال فقرا اور مساکین کے حصے ہے جو یہ قویہ ہے
 یہی چاہتی ہے کہ مال میں دونوں فریق شریک رہیں اسی طرح آیت میں تمام اقسام کی شرکت مراد ہے اور عبادات میں نہایت باریک چاہئے
 سے احتراز کرنا چاہیے باطل کے مقاصد کو بھی ٹھونڈ رکھنا چاہیے اب ان آٹھ قسموں میں سے دو قسمیں تو اکثر شہروں میں منفق ہیں یعنی ایک اور

اس قسم کا واجب بندہ پر مقرر فرماوے تو دونوں باتوں کا جمع کرنا واجب ہو اور ان دونوں میں سے ظاہر ہو کہ وہ لکھ کر جو مضمون عبادت نہایت باریک ہو کہ کو کو

اور شعی اور عطا اور مجاہد جیسے علماء کی یہ رائے ہے کہ حال میں زکوٰۃ کے سوا اور حقوق بھی ہیں چنانچہ شعی سے جب پوچھا گیا کہ مال میں زکوٰۃ کے سوا کوئی اور حق بھی ہو تو فرمایا کہ ہاں اور بھی ہو کیا تو نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتی المال علی جہہ ذی القربی والیتی الا یہ۔ اور ان علماء کا استدلال اس آیت سے بھی ہے کہ تم ہمارے فقراء ہم سے نفیقین۔ اور اس سے واقف ہمارے فقیہ۔ اور کہتے ہیں کہ یہ آیتیں آیت زکوٰۃ سے منسوخ نہیں ہوئی ہیں بلکہ مسلمانوں کا حق جو ایک دوسرے پر ایمین داخل ہیں اور ان کے معنی یہ ہیں کہ تو اگر آدمی جب کسی محتاج کو پادے تو اس پر واجب ہو کہ اس کی حاجت کو مال زکوٰۃ کے سوا سے دے کر دے۔ اور جو امر کہ فقہین اس باب میں درست ہو وہ یہ ہے کہ جب حاجت سے آدمی کی جان پر گئے تو اس کا دے دے اور دین پر فرض کفایہ ہو اس لیے کہ مسلمان کا تلف کرنا درست نہیں مگر ہو سکتا ہے کہ یوں کہا جاوے کہ دولت واسے پر صرف اتنا واجب ہو کہ حسب قدر سے محتاج کی حاجت دے دے اور ہو وہ اس کو قرض دے دے جیسے ہی دے دے اور جس صورت میں کہ زکوٰۃ اپنے ذمے سے ادا کر چکا ہو لازم نہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس پر لازم ہو کہ فی الحال اس کو خرچ دے دے قرض دنیا درست نہیں بہر حال اس مسئلہ میں اختلاف ہے لیکن قرض دینے کی صورت سب سے اخیر وجہ کی طرف اترنا ہی جو عوام کے درجات میں سے ہے اور تیسری قسم بھی ہوگی جو یعنی تیسری قسم ایسے لوگ ہیں کہ صرف واجب کے ادا کرنے پر اکتفا کرتے ہیں نہ اس پر بڑھاتے ہیں نہ اس سے گھٹاتے ہیں اور یہ مرتبہ سب مراتبوں سے کم ہے اور عوام سب کے سب اسی پر کفایت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ مال پر بائیں اور بخیل ہوتے ہیں اور آخرت کی محبت ان کو کم ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یسألکموا فی حقکم تجلو۔ یعنی اگر تم سے مال مانگے اور مال نہ کرے تو تم بخل کرو پس اس بندے میں جس سے اللہ تعالیٰ نے مال اور جان جنت کے عوض میں خرید لی ہو اور ایمین کہ جیسر بخل کے باعث مال نہ کیا جاتا ہو بہت فرق ہو۔ حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کو مال کے عوض کر کے دیا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی جو اوپر مذکور ہوئی۔ دوسری وجہ صفت بخل سے پاک کر کے کی ہے کہ یہ صفت مہلکات میں سے ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث مہلکات شح وطع و بھوی متبع واجبا ہلک بنفسہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و من یؤثر شح نفسه فاولئک ہم المفلحون۔ جلد دوم مہلکات میں ہم اس کے مہلک ہونے کی وجہ اور اس سے نجات کی صورت بیان کرینگے۔ اور ظاہر ہے کہ بخل کی صفت اسی طرح دہر ہوتی ہے کہ آدمی مال کے دے دے نہ لے لے کا دے دے ہو کیونکہ کسی چیز کی محبت جہاں نہیں ہوتی جب تک کہ نفس کو اس کی مفارقت پر زور نہ دیا جاوے یہاں تک کہ اس سے جدا ہونے کا خوف نہ ہو۔ اور اس وجہ کے اعتبار سے زکوٰۃ پاک کرنے والی ہے یعنی زکوٰۃ دینے والے کو بخل کی ناپاکی سے جو مہلک ہے پاک کر دیتی ہے اور اس کا پاک کرنا اسی قدر ہوگا جس قدر آدمی کو دینے سے خوشی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرنے سے راحت ہوگی تیسری وجہ شکر نعمت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بندہ پر خود ایمین اور اس کے مال میں دونوں میں ہے پس عبادات بدنی نعمت بدن کا شکر ہے اور مالی نعمت مال کا اس صورت میں وہ شخص بڑا خسیس ہے جو فقیر کو دیکھے کہ اس پر روزی تنگ ہے اور اپنا محتاج ہو کر آیا ہے اور باوجود اسکے اس کا نفس گوارا نہ کرے کہ خداے تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ مجھ کو سوال سے غنی کیا اور دوسرے کو میرا دست نگر بنایا اور چالیسواں حصہ خواہ دشواری نہ نکالے بلکہ اس نعمت کا شکر نہ ضرور چاہیے۔

نہ خواہندہ برور دیگران بشکرانہ خواہندہ از دران

دوسرا ادب ادا کے وقت میں ہے۔ ار باب دین کے آداب میں سے ہے کہ وقت وجوب سے پیشتر ہی زکوٰۃ ادا کرین تاکہ معلوم ہووے ہو کہ ملک خدا کی تعمیل کی رغبت رکھتے ہیں اور حق کے دلوں کو آسائش پہونچے اور زمانہ کے موافق سے بطرف دین کہ نہ معلوم خیرات میں کچھ ہرج نہ بڑ جائے اور یہ بھی وہ جانتے ہیں کہ تاخیر میں بہت سی آفتیں ہیں ایک یہ ہے کہ اگر وقت وجوب سے تاخیر ہو جاوے تو مبتلاے معصیت ہونا پڑیگا پس جبکہ باطن میں خیر کا باعث ظاہر ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اس کو خدمت جلالت کیونکہ یہ فرشتے کا اتارا ہے اور مومن کا دل خدا تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے اس کو پٹیتے دیر نہیں لگتی علاوہ ازین شیطان مفلسی کا خوف دلاتا ہے اور فحش اور منکرات کا حکم کرتا ہے اور ہر فرشتے کے اتارے پیچھے اس کا اتارا دل پر ہوتا ہے تو حسب خیر کے دل میں گذرے نہ کو غنیمت جلتے اور اگر کسی خاص جینے میں کٹھی زکوٰۃ دیا کرتا ہو تو زکوٰۃ کو اس جینے کے لیے معین کر کے رکھ چھوڑے اور اس باب میں کوشش کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ دینے کا وقت افضل وقتوں میں سے ہو تاکہ قربت بھی اسکے باعث زیادہ ہو اور زکوٰۃ بھی

اس باب میں کوشش کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ دینے کا وقت افضل وقتوں میں سے ہو تاکہ قربت بھی اسکے باعث زیادہ ہو اور زکوٰۃ بھی

چوتھا ادب یہ ہے کہ جہاں جاسے کہ میرے ظاہر میں زکوٰۃ دینے سے اور لوگوں کو ترغیب ہوگی اور میرا اتباع کریں گے تو وہاں ظاہر و باطن سے اور اس صورت میں ریاسے آدمی کے بچنے کا طریق وہ ہے جسکو ہم نے باب الایمان علاج ریا کا ذکر کیا ہے اور ظاہر دینے کے باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تصدقات فتاویٰ۔ یہ اسی جگہ کے لیے ہے کہ حال مقتضی ظاہر دینے کا ہو یا دوسروں کی اقتداء کے لیے یا اس لیے کہ سائل نے مجمع میں سوال کیا ہے تو ریاسے ڈر کے مارے ظاہر میں تصدق کرے کہ چھوڑنا چاہیے بلکہ خیرات کرنی چاہیے اور اپنے باطن کو حتی الوسع ریاسے محفوظ رکھنا چاہیے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ ظاہر دینے میں ایک اور خرابی بھی ہو سوائے احسان اور ایذا کے اور وہ فقیر کے پردہ کو بچاڑتا ہے کیونکہ اکثر سائل کو اس بات سے انیذا ہوتی ہے کہ کوئی اُسکو محتاج کی صورت میں دیکھنے پس جبکہ خود اسنے اپنے پردہ کو خیال نہ کیا اور بظاہر سوال کیا تو یہ تیسری خرابی اُس شخص کے حق میں ممنوع نہیں اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی فسق چھپا کر کرتا ہو کہ اُسکا ظاہر کرنا اور مریغ لگانا اور رغبت کرنی ممنوع ہے مگر جو شخص خود فسق کو ظاہر کرے تو ایسے کے فسق کو ظاہر کرنا اسکی سزا ہے مگر اُسکا سبب وہ خود ہی ہے اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتی جلباب الحیا فلا غیبت لہ۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولا تفکوہا ما رزقنا ہم منہا ولا علانیۃ۔ اس آیت میں علانیہ دینے کے لیے بھی ارشاد فرمایا اسوجہ سے کہ اس میں اور دن کی ترغیب کا فائدہ ہے غرض کہ آدمی کو چاہیے کہ ظاہر دینے میں جو فائدہ ہے اُسکو اُس خرابی سے جو اس میں لازم آتی ہے فکر و تین سے بچ لے اس لیے کہ یہ احوال اور اشخاص کے مختلف ہوتے سے اور کا اور ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بعض اوقات کچھ حالات میں بعض شخصوں کو ظاہر دینا ہی بہتر ہو جاتا ہے اور جو شخص کہ فائدہ دن اور خرابیوں کو معلوم کر لے اور شہرت کی نظر سے قطع نظر کرے اُسکو ہر حال میں واضح ہو جاوے گا کہ بہتر اور امین کونسی طرح کا دینا ہے

پانچواں ادب یہ ہے کہ اپنے صدقہ کو حق داد آدمی سے باطل نہ کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجتلوا صدقکم بالمن والادھی۔ اور ان دونوں لفظوں کی حقیقت میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ بعض کا یہ قول ہے کہ من کے یہی ہیں کہ صدقہ کا ذکر کرے اور ادھی سے یہ مراد ہے کہ اُسکو ظاہر کر کے دیوے۔ اور سفیان ثوری نے فرمایا ہے کہ جو شخص من کرتا ہے اُسکا صدقہ بیکار ہو جاتا ہے آئینہ کسی سے دریافت کیا کہ من کس طرح ہے فرمایا کہ اُسکو ذکر کرے اور لوگوں سے کہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ من سے مراد یہ ہے کہ صدقہ کے عوض میں فقیر سے خدمت لےوے اور ادھی یہ ہے کہ اُسکو فقری کا تنگ دلاوے اور کچھ کہتے ہیں کہ من یہ ہے کہ فقیر پر اپنے دینے کی جہت سے تکبر کرے اور ادھی یہ ہے کہ اُسکو زبرد و قوچ سوال پر کرے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ منت رکھنے والے کا صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ اور میرے نزدیک یہ ہے کہ من کی ایک جڑ اور بٹا ہے جو دل کے احوال اور صفات میں سے ہے پھر اس سے زبان اور اعضا پر احوال متفرع ہوتے ہیں پس اصل اسکی یہ ہے کہ اپنے آپکو سمجھے کہ میں نے فقیر پر احسان اور انعام کیا حالانکہ اُسکو یہ سمجھنا چاہیے بقا کہ فقیر نے مجھ پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حق مجھ سے وصول کر لیا جس سے میری طہارت اور دوزخ سے نجات ہوگی اگر بالفرض وہ قبول نہ کرتا تو میرا کلام اس حق میں بیسار ہوتا تو زیادہ یہ تھا کہ فقیر کا اسان لینے پر خیال کرے کہ فقیر نے اپنا مال اللہ تعالیٰ کے حق کے وصول کرنے کے لیے اسکی طرف سے قائم مقام کر دیا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ بیشیر اس سے کہ سائل کے ہاتھوں میں پہنچے خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں پڑتا ہو تو یوں سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا حق دیتا ہوں اور فقیر جو اُسکو لیتا ہے وہ خدا تعالیٰ سے اپنا رزق لیتا ہے کہ پہلے یہ مال خدا تعالیٰ کا ہو جاتا ہے پھر فقیر کو ملتا ہے اگر بالفرض کسی شخص کا اس مالدار کے ذمہ قرض ہوتا اور قرض وہ اس سے کہ دیتا کہ یہ قرض میرے خادم یا غلام کو دے دینا اور اس خادم اور غلام کا خورد و نوش اُس قرضخواہ کے ذمہ ہوتا تو اب یہ شخص اگر یہ خیال کرتا کہ میں اس غلام یا خادم پر احسان کرتا ہوں تو اسکی حاجت اور جہالت تھی کیونکہ اُسپر احسان تو وہ کرتا ہے جو اُسکے خورد و نوش کا کفیل ہے یہ شخص تو اُسکا وہ قرض ادا کرتا ہے جو اسکے ذمہ کسی محبوب چیز کے لینے کی جہت سے ہوا ہے پس قرض کا ادا کرنا اپنے حق میں فائدہ کرتا ہے دوسرے پر احسان جتنا۔ اور جب وہ تین وجہیں جو ہم نے زکوٰۃ کے وجوب میں ذکر کی ہیں انہی معلوم کرے یا انہیں سے ایک سمجھ لے تو پھر اپنے آپ کو دوسرے پر احسان کرنے والا نہ جانے گا بلکہ یہی سمجھ جائے گا کہ خود

تو فرمایا کہ من اتی جلباب الحیا فلا غیبت لہ۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولا تفکوہا ما رزقنا ہم منہا ولا علانیۃ۔ اس آیت میں علانیہ دینے کے لیے بھی ارشاد فرمایا اسوجہ سے کہ اس میں اور دن کی ترغیب کا فائدہ ہے غرض کہ آدمی کو چاہیے کہ ظاہر دینے میں جو فائدہ ہے اُسکو اُس خرابی سے جو اس میں لازم آتی ہے فکر و تین سے بچ لے اس لیے کہ یہ احوال اور اشخاص کے مختلف ہوتے سے اور کا اور ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بعض اوقات کچھ حالات میں بعض شخصوں کو ظاہر دینا ہی بہتر ہو جاتا ہے اور جو شخص کہ فائدہ دن اور خرابیوں کو معلوم کر لے اور شہرت کی نظر سے قطع نظر کرے اُسکو ہر حال میں واضح ہو جاوے گا کہ بہتر اور امین کونسی طرح کا دینا ہے

مستخرج من كتابه في تاريخ العرب وبلادهم وكتابها في تاريخ العرب وبلادهم وكتابها في تاريخ العرب وبلادهم

॥

ਗੰਗਾ

[illegible]

چنانچہ اسکے اسرار اس باب کے نصیحت اخیر میں مذکور ہو گئے۔ اور اسوجہ سے بعض اکابر صدقہ کو فقیر کے سامنے رکھ کر اپنے آپ کھڑے رہتا اور فقیر سے
 انتخاب اسکے قبول کرنے کی کڑھ یہاں تک کہ خود اسکے سامنے سالکوں کی صورت بناتے اور فقیر کو اپنے پاس آنا اچھا جانتے بلکہ خود فقیر کے پاس جا کر
 دینے کو نہایت مناسب سمجھتے۔ اور بعض اکابر ہر صدقہ رکھ کر فقیر کے سامنے ہتھیلی پھیلا دیتے تاکہ فقیر اسکو اٹھائے اور اوپر ہاتھ فقیر ہی کا ہے۔ اور
 حضرت عائشہ اور ام سلمہ جب کچھ خیرات کسی فقیر کے پاس بھیجتیں تو قاصد سے کہ دیتیں کہ جو کچھ فقیر دعا کے کلمات کہے وہ یاد کر لینا جب وہ اگر بیان
 کرتا تو وہی کلمات آپ بھی کہہ دیتیں اور فرماتیں کہ دعا کا بدلہ دعا ایسی ہم نے کیا کہ ہمارا صدقہ بجا رہے غرض کہ اول کے لوگ فقیر سے دعا کی توقع
 نہ رکھتے تھے ایسے کہ دعا بھی ایک مکافات کا سا طور ہو اور اگر کوئی اس کے لیے دعا کرتا تھا تو اس کے بدلہ میں ویسی ہی دعا اسکے لیے خود کر دیا کرتے تھے۔
 حضرت عمر اور حضرت عبد اللہ بن عمر نے ایسا ہی کیا ہے پس اگر باب اول اپنے دلون کا علاج ایسے کیا کرتے تھے اور ظاہر کی رو سے مجبوران
 اعمال کے جو تو اضع اور ذلت پر دلالت کرتے ہیں اور فقیر کی طرف سے احسان کا ماننا ان سے معلوم ہوتا ہے اور کوئی علاج نہیں اور باطن کے اعتبار
 سے ان امور کا جاننا جنکو ہم مذکور کر چکے ہیں وہ دو عمل کی رو سے ہے اور یہ علم کی رو سے اور دل کا علاج ایسی ہی تدبیر سے ہوتا ہے جو مرکب علم اور عمل دونوں
 ہو اور زکوٰۃ میں من اور اذی کے ہونے کی شرط قائم مقام نماز کے اندر خشیع کرنے کے ہے چنانچہ دونوں باتیں حدیث شریف سے ثابت ہیں نماز کے باب میں ارشاد
 لیس لکم من صلوٰۃ الا اعقل۔ اور زکوٰۃ میں فرمایا لا یقبل الصدقۃ منان اور خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یقبلوا صدقۃ قائلین والاذی لیکن فقیہ کا فتویٰ
 کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی اور آدمی اس سے بری الذمہ ہو گا کہ اس میں یہ شرط مفقود ہو تو یہ دوسری بات ہے یعنی اسکی غرض کی طرف باب الصلوٰۃ میں اشارہ کیا ہے
 جیسا ادب یہ ہے کہ اپنی دہش کو کم جاسے ایسے کہ اگر بہت جائیگا تو عجب کر لیا اور عجب مہلک چیزوں میں سے ہو اور اعمال کو باطل کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 ویرحم جنین اذا یجب تکلم فکلم فکلم عنکم شکیا۔ اور کہتے ہیں کہ ملاحت جس قدر چھوٹی جانی جاوے وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑی ہوگی اور معصیت کو
 جتنا بڑا جو خدا سے تعالیٰ کے نزدیک چھوٹی ہوگی اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ خیرات کرنی بد دن تین چیزوں کے پوری نہیں ہوتی اول اسکو چھوٹا
 جانا دوم خلد ادا کرنا جیسا کہ دنیا اور خیرات کو زیادہ جاننا من اور اذی کے سوا تیسری بات ہے ایسے کہ اگر بالفرض اپنے مال کو مسجد یا سرے کے
 بنانے میں صرف کرے تو ممکن ہے کہ اسکو زیادہ اور بڑا سمجھے مگر اس صورت میں من اور اذی ممکن نہیں۔ بلکہ عجب اور بڑا جاننا سب عبادتوں میں جلتا
 ہے اور اسکی دوا علم اور عمل دونوں ہیں علم تو اسطرح کہ یہ جائے کہ دستوان یا جالینکوان حصہ سب میں سے نہایت کم ہے اور جو دو تین درجے خیرات کرنے کے ہیں
 جنکو ہم وجوب زکوٰۃ کی وجہوں میں لکھتے ہیں ان میں سے یہ بہت خفیس درجہ ہے پس مناسب یہ ہے کہ اس خفیس درجہ پر قناعت کرنے سے حیا کرے نہ یہ کہ
 فی خیرات کو بڑا بنائے اور اگر اوپر کے درجہ پر ترقی کر جاوے یعنی اپنا کل مال یا اکثر خدا کی راہ میں دے ڈالے تو ایسے شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ مال ہرے پاس
 یہاں سے آیا اور کس چیز میں اسے صرف کرتا ہوں کیونکہ مال تو خدا سے تعالیٰ کا ہے اور اسکا احسان ہے کہ بندہ کو وہ مال یا بجز توفیق اسکے خرچ کرنے کی دے
 تو خدا تعالیٰ کے حق میں کچھ دیکر بڑا جاننا نہ چاہیے کہ وہ تو عین اسی کا ہے اور اگر مال کو اس نظر سے دیا کہ ثواب آخرت ملے تو جسکے بدلہ میں بہت سے دے گئے چھوٹے
 پاؤں کا اسکو بڑا کیوں جاننا ہو۔ اور عمل یہ ہے کہ صدقہ کو شرمندہ ہو کر دیوے کہ بقیہ مال کو روک رکھا اور خدا تعالیٰ کی چیز کو اسکی راہ میں اپنے سے بخل کیا اور
 انکار اور خجالت ایسی صورت پر ہو جیسے کسی کے پاس کوئی امانت رکھ جاوے اور وہ شخص اسکے واپس لینے کے وقت کچھ تو مٹائے اور کچھ اپنے پاس
 رہنے دے کیونکہ مال سب کا سب خدا تعالیٰ کا ہے اور سب کا دے ڈالنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے اور سب کے لینے کا ایسے بندہ کو حکم نہیں کیا کہ اسکے بخل
 کے باعث اس پر رشوا کر دے تا چنانچہ خود فرمایا یحکم تخلصوا یعنی اگر مبالغہ کرے اور حکم دے کہ سب مال کو خرچ کر ڈالو تو تم بخل کرو اور رضا اور خوشی سے نہ دو۔
 ساتواں ادب یہ ہے کہ اپنے مال میں صدقہ کے لیے بہت عمدہ اور پاکیزہ جھانٹے ایسے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہو اور پاک ہی مال کو قبول کرتا ہے اور جب مال صدقہ
 شہدہ کا ہو گا تو عجب نہیں کہ وہ اسکی ملک ہی نہ ہو تو اپنے موقع پر ہو گا۔ اور ابان حضرت انس سے راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشی ہو
 اسکو جو لینے اس مال میں سے دیوے جسکو بدون معصیت کیا ہو۔ اور اگر مال صدقہ عمدہ مال ہو گا تو یہ بے ادبی ہے کہ اپنے یا اپنے گھر والوں اور خادم کے لیے تو

اس باب میں مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص فقیر کے سامنے ہاتھ پھیلا دے تاکہ فقیر اسکو اٹھائے اور اوپر ہاتھ فقیر ہی کا ہے۔ اور حضرت عائشہ اور ام سلمہ جب کچھ خیرات کسی فقیر کے پاس بھیجتیں تو قاصد سے کہ دیتیں کہ جو کچھ فقیر دعا کے کلمات کہے وہ یاد کر لینا جب وہ اگر بیان کرتا تو وہی کلمات آپ بھی کہہ دیتیں اور فرماتیں کہ دعا کا بدلہ دعا ایسی ہم نے کیا کہ ہمارا صدقہ بجا رہے غرض کہ اول کے لوگ فقیر سے دعا کی توقع نہ رکھتے تھے ایسے کہ دعا بھی ایک مکافات کا سا طور ہو اور اگر کوئی اس کے لیے دعا کرتا تھا تو اس کے بدلہ میں ویسی ہی دعا اسکے لیے خود کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر اور حضرت عبد اللہ بن عمر نے ایسا ہی کیا ہے پس اگر باب اول اپنے دلون کا علاج ایسے کیا کرتے تھے اور ظاہر کی رو سے مجبوران اعمال کے جو تو اضع اور ذلت پر دلالت کرتے ہیں اور فقیر کی طرف سے احسان کا ماننا ان سے معلوم ہوتا ہے اور کوئی علاج نہیں اور باطن کے اعتبار سے ان امور کا جاننا جنکو ہم مذکور کر چکے ہیں وہ دو عمل کی رو سے ہے اور یہ علم کی رو سے اور دل کا علاج ایسی ہی تدبیر سے ہوتا ہے جو مرکب علم اور عمل دونوں ہو اور زکوٰۃ میں من اور اذی کے ہونے کی شرط قائم مقام نماز کے اندر خشیع کرنے کے ہے چنانچہ دونوں باتیں حدیث شریف سے ثابت ہیں نماز کے باب میں ارشاد لیس لکم من صلوٰۃ الا اعقل۔ اور زکوٰۃ میں فرمایا لا یقبل الصدقۃ منان اور خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یقبلوا صدقۃ قائلین والاذی لیکن فقیہ کا فتویٰ کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی اور آدمی اس سے بری الذمہ ہو گا کہ اس میں یہ شرط مفقود ہو تو یہ دوسری بات ہے یعنی اسکی غرض کی طرف باب الصلوٰۃ میں اشارہ کیا ہے جیسا ادب یہ ہے کہ اپنی دہش کو کم جاسے ایسے کہ اگر بہت جائیگا تو عجب کر لیا اور عجب مہلک چیزوں میں سے ہو اور اعمال کو باطل کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویرحم جنین اذا یجب تکلم فکلم فکلم عنکم شکیا۔ اور کہتے ہیں کہ ملاحت جس قدر چھوٹی جانی جاوے وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑی ہوگی اور معصیت کو جتنا بڑا جو خدا سے تعالیٰ کے نزدیک چھوٹی ہوگی اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ خیرات کرنی بد دن تین چیزوں کے پوری نہیں ہوتی اول اسکو چھوٹا جانا دوم خلد ادا کرنا جیسا کہ دنیا اور خیرات کو زیادہ جاننا من اور اذی کے سوا تیسری بات ہے ایسے کہ اگر بالفرض اپنے مال کو مسجد یا سرے کے بنانے میں صرف کرے تو ممکن ہے کہ اسکو زیادہ اور بڑا سمجھے مگر اس صورت میں من اور اذی ممکن نہیں۔ بلکہ عجب اور بڑا جاننا سب عبادتوں میں جلتا ہے اور اسکی دوا علم اور عمل دونوں ہیں علم تو اسطرح کہ یہ جائے کہ دستوان یا جالینکوان حصہ سب میں سے نہایت کم ہے اور جو دو تین درجے خیرات کرنے کے ہیں جنکو ہم وجوب زکوٰۃ کی وجہوں میں لکھتے ہیں ان میں سے یہ بہت خفیس درجہ ہے پس مناسب یہ ہے کہ اس خفیس درجہ پر قناعت کرنے سے حیا کرے نہ یہ کہ فی خیرات کو بڑا بنائے اور اگر اوپر کے درجہ پر ترقی کر جاوے یعنی اپنا کل مال یا اکثر خدا کی راہ میں دے ڈالے تو ایسے شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ مال ہرے پاس یہاں سے آیا اور کس چیز میں اسے صرف کرتا ہوں کیونکہ مال تو خدا سے تعالیٰ کا ہے اور اسکا احسان ہے کہ بندہ کو وہ مال یا بجز توفیق اسکے خرچ کرنے کی دے تو خدا تعالیٰ کے حق میں کچھ دیکر بڑا جاننا نہ چاہیے کہ وہ تو عین اسی کا ہے اور اگر مال کو اس نظر سے دیا کہ ثواب آخرت ملے تو جسکے بدلہ میں بہت سے دے گئے چھوٹے پاؤں کا اسکو بڑا کیوں جاننا ہو۔ اور عمل یہ ہے کہ صدقہ کو شرمندہ ہو کر دیوے کہ بقیہ مال کو روک رکھا اور خدا تعالیٰ کی چیز کو اسکی راہ میں اپنے سے بخل کیا اور انکار اور خجالت ایسی صورت پر ہو جیسے کسی کے پاس کوئی امانت رکھ جاوے اور وہ شخص اسکے واپس لینے کے وقت کچھ تو مٹائے اور کچھ اپنے پاس رہنے دے کیونکہ مال سب کا سب خدا تعالیٰ کا ہے اور سب کا دے ڈالنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے اور سب کے لینے کا ایسے بندہ کو حکم نہیں کیا کہ اسکے بخل کے باعث اس پر رشوا کر دے تا چنانچہ خود فرمایا یحکم تخلصوا یعنی اگر مبالغہ کرے اور حکم دے کہ سب مال کو خرچ کر ڈالو تو تم بخل کرو اور رضا اور خوشی سے نہ دو۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ اپنے مال میں صدقہ کے لیے بہت عمدہ اور پاکیزہ جھانٹے ایسے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہو اور پاک ہی مال کو قبول کرتا ہے اور جب مال صدقہ شہدہ کا ہو گا تو عجب نہیں کہ وہ اسکی ملک ہی نہ ہو تو اپنے موقع پر ہو گا۔ اور ابان حضرت انس سے راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشی ہو اسکو جو لینے اس مال میں سے دیوے جسکو بدون معصیت کیا ہو۔ اور اگر مال صدقہ عمدہ مال ہو گا تو یہ بے ادبی ہے کہ اپنے یا اپنے گھر والوں اور خادم کے لیے تو

سوم صفت یہ ہو کہ وہ شخص اپنے تقویٰ میں سچا ہو اور علم و جمہد میں لگا۔ اور توحید اسطرح ہو کہ جب کسی سے مال لہوے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر کرے اور جائے کہ یہ نعمت اسی کی طرف سے ہو ورنہ مانی شخص کا لحاظ نہ کرے اور مندوں کا شکر خدا سے لے لیا کی جناب میں ہی ہو کہ تمام نعمت کو خدا تعالیٰ کی طرف سے خیال کرے۔ اور لقمان نے اپنے لڑکے کو وصیت کی کہ اپنے اور خدا کے درمیان میں دوسرے کو نصت دینے والا مت ٹھہرانا اور دوسرے کی نعمت کو اپنے اوپر فرض شمار کرنا۔ اور جو شخص خدا تعالیٰ کے سوا دوسرے کا شکر کرتا ہو تو اس نے گویا منہ کو بچا نا ہی نہیں اور اس بات کا یقین نہیں کیا کہ وہ مانی آدمی مغلوب اور اسکی تسخیر میں مغرور ہو کہ خدا سے لے لیا ہی نے اسے ہوش کے لوازم سلاطین اور اسباب دینے کے منتہا کر دیے تب اس نے وہ دینے کے لیے مجبور ہو اگر وہ چاہتا کہ نہ دیوے تو اس سے نہو سکتا اسلئے کہ بیشتر خدا تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دیا ہو کہ میرے دین و دنیا کی بہتری دینے میں ہو تو جب باعث قوی ہوتا ہو جیسی ارادے میں بنگلی آتی ہو اور قدرت اُجھرتی ہو اسوقت بندے سے اس باعث قوی کی مخالفت بن نہیں پڑتی جس میں کچھ تردد و نہیں ہوتا اور باعثوں کا یہ ہا کرے والا خدا تعالیٰ ہی اور وہی انکو قوت و زور دیتا ہو اور انکے ضعف و تردید کو دور کرتا ہو اور انکی خواہش کے مطابق قدرت کو ابھارتا ہو پس جو شخص اس امر پر یقین کر لیا اسکی نظر بجز مسبب الاسباب کے اور طرف نہیں ہوگی۔ اور اس جیسے بندے کا یقین دینے والے کے حق میں دوسروں کی تفریق اور شکر سے زیادہ مفید ہو اس لیے کہ وہ تو ایک زبان کی حرکت ہو اکثر اسکا نفع کم ہی ہوتا اور اس جیسے موجد کی اعانت بیکار نہیں جاتی علاوہ ازیں جو شخص دینے کے باعث تفریق کرتا ہو اور دعا سے خیر مانگتا ہو وہ نہ دینے کے سبب بڑائی بھی لگا اور بد دعا منجھ سے لگا لگا اسکا حال ایک سانپ کا رہیگا۔ اور مروی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فقیر کے پاس کچھ صدقہ بھیجا اور قاصد سے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ وہ کہے یا کر لینا اس فقیر نے مال لیکر کہا کہ خدا کا شکر ہو جو اپنے ذکر کرنے والے کو نہیں بخوتا اور نہ اپنے شکر کرنے والے کو تلف کرے پھر کہا لا آئی اگر تو نے مجھ کو فراموش نہیں کیا تو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کر دے کہ تجھ کو بھولیں قاصد نے انکار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آپ اس کلام سے خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ وہ یہی کہیگا۔ تو اس فقیر کے حال کو دیکھ کر اپنے اتفاقات کو کیسا صوف خدا تعالیٰ پر منحصر کر دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ارشاد فرمایا کہ تو یہ کہہ کہ میں حیرت خدا سے تعالیٰ کی کہ تو یہ کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو یہ نہیں کرتا آپ نے فرمایا کہ اس نے حق دار کا حق جان لیا۔ اور جبکہ حضرت عائشہؓ کی بہتان سے برات اُتری تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ کھڑی ہو اور سر مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دو حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ بخدا میں یہ نہ کرونگی اور نہ بجز خدا کے اور کسی کا شکر کرونگی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ای ابو بکر اسکو جائے دو کچھ مت کہو۔ اور ایک بار روایت میں ہے کہ حضرت عائشہؓ نے حضرت ابو بکرؓ کو یہ جواب دیا اے محمد لا تحکک ولا محمد صاحبک میں بات سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہ فرمایا باوجود کہ برات کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضرت عائشہؓ کو پہنچا تھا ورنہ جیون کو خدا سے لے لیا اور اسکی طرف سے جاننا کافروں کا وصف ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو وَاذْکُرْ اَمْرَ وَحْدَہ

اشادت قابوب الدین لا یؤمنون بالآخرة وَاذْکُرْ اَمْرَ الدین من دونہ اذ ہم یسئلون۔ اور جس شخص کا باطن ورمیانی واسطوں کی طرف اتفاقات کرنے والے صاف نہیں اور دینیائی کو صرف واسطہ نہیں سمجھتا تو اسکا دل گویا کہ شرک خفی سے علیحدہ نہیں ہوا اسکو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کرے اور اپنی توحید کو شرک کی کہ درتوں اور شہدوں سے صاف کرے صفت چارم یہ کہ وہ شخص مستور الحال ہو اور اپنی حاجت کو چھپاتا ہو شکایت و درد بہت نہ بیان کرتا ہو یہ کہ صاحب مروت ہو جسکی نعمت جاتی رہی ہو اور عادت باقی رہ گئی ہو اور زندگی وضع کے بظاہر کے ساتھ کرتا ہو اس قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہو عیشہم الخال اغنیائمن التفت لقرنم لیسما ہم لا یدسلون الناس الحافا۔ یعنی سوال میں سبابت نہیں کرتے اس وجہ سے کہ وہ لوگ اپنے یقین سے غنی ہیں اور صبر کے باعث عورت دار اور اس قسم کے لوگوں کی تلاش و بندہوں کی

ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ کے مال میں سے اور از خرید دینے درست ہیں اور اگر ایسے پیشے پر قادر ہو جو اسکی مروت اور شان کے لائق نہ ہو تب بھی
 فقیر ہی متصور ہو گا۔ اور اگر وہ شخص فقیر ہو اور کوئی پیشہ کرنا اسکو مانع نہ ہو تو وہ بھی فقیر ہو اور اسکا قادر ہونا معتبر نہیں۔ اور اگر وہ شخص
 عاجز ہو اور پیشہ کرنے سے عبادات اور وظیفوں معمولی کا ہرج ہوتا جو اسکو پیشہ کرنا چاہیے اسلیے کہ صدقہ کی نسبت کرنا بہتر ہو
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلب اشلال فریفتہ بعد الفریفتہ اس سے مقصود یہی ہو کہ کمائے میں کوشش کرنی چاہیے۔
 اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ہے کہ شیعہ کے ساتھ کمانا مانگنے سے بہتر ہو اور اگر اس کے پاس اس جہت سے خرچ نہ بچتا ہو کہ اپنے باپ پر یا اس شخص پر
 لائق نہ کرنا ہو جسکا لائق اس کے ذمہ واجب ہو تو یہ کسب کی نسبت کرنا اسان ہو اسکو فقیر نہ کہیں گے۔ دوسری قسم مسکین ہیں اور مسکین اسکو کہتے ہیں
 جسکی آمدنی خرچ کو کافی نہ ہوتی ہو تو وہ۔ کتنا ہو کہ ہزار درم کا مالک ہو اور مسکین ہو اور بعض اوقات گھٹاڑی اور رسی کے سوا اور کچھ نہ رکھتا ہو
 اور مسکین نہ ہو اور مکان مختصر رہتے ہوں اور کپڑے اپنے حال کے مناسب رکھنے سے مسکینوں کے زمرہ سے خارج ہو گا اسی طرح اسباب غانداری
 یعنی ان چیزوں کا ہونا جسکی حاجت ہوتی ہو مسکین ہونے سے خارج نہیں کرتا بشرطیکہ اس کے حال کے موافق اسٹیا ہوں۔ اسی طرح فقہ کی
 کتابوں کا مالک ہونا مانع مسکینی نہیں اور جس صورت میں کہ بجز کتابوں کے اور کسی چیز کا مالک نہ ہو تو اسپر صدقہ فطر واجب نہیں اور کتابوں کا
 حال مثل کپڑوں اور گھر کی ضروری چیزوں کے ہے اگر انکی بھی حاجت ہوتی ہو تو کتاب کی حاجت کو سمجھنے میں احتیاط کرنی چاہیے اور جان لینا چاہیے
 کہ کتاب کی حاجت تین غرضوں کے لیے ہوتی ہو ایک پڑھنا دوسرے پڑھنا تیسرے مطالعہ کرنا اور سیر کی حاجت کا اعتبار نہیں مثلاً اشعار
 اور تاریخ اور اخبار کی کتابوں کا جمع کرنا یا اور اسی طرح کی کتابیں جو آخرت میں مفید ہوں اور نہ دنیا میں کار آمد بجز سیر اور دل لگی کے ہوں
 تو اس قسم کی کتابیں کفارہ اور صدقہ فطر میں بیچ ڈالی جاویں اور مسکین ہونے کو ایسی کتابیں مانع نہیں اور پڑھانے کی حاجت اگر اسطرح ہو
 کہ اجرت پر پڑھاتا ہو جیسے معلم اور موبد اور مدرس ہوتے ہیں تو ان کے حق میں کتابیں مثل اوزاروں کے ہیں جیسے درزی وغیرہ پیشہ وروں
 کے آلات ہیں تو صدقہ فطر میں بیچنا نہ چاہیے اور اگر فرض کفایہ کی بجا آوری کے لیے تعلیم دیتا ہو تب بھی نہ بیچی جاویں اور اس صورت میں کتابوں
 کے ہونے سے مسکینیت اسپر سے دور نہ دگی کیونکہ تعلیم ایک حاجت ضروری ہے۔ اور پڑھنے اور استفادہ کی حاجت مثلاً طب کی کتابیں
 اس غرض سے ہوتی ہیں کہ اپنے آپ کا علاج کرے یا عظمیٰ کتاب اس نظر سے رکھنی کہ انہیں مطالعہ کر کے نصیحت پذیر ہو ورنہ تو اس
 صورت میں اگر شہر میں کوئی طبیب اور دوا عطا ہو تب تو اس شخص کو ان کتابوں کی حاجت نہیں اور اگر تنہا البتہ حاجت کی چیز ہے۔ اور
 مطالعہ کی کتاب میں یہ لحاظ رہے کہ ایسی کتاب ہو جسکے مطالعہ کی برسوں تک حاجت نہ ہو بلکہ اسکی مدت قریب بقیاس یہ ہو کہ برس روزین
 کبھی نہ کبھی اس کے مطالعہ کی نوبت آتی ہو اور اگر ایسی کتاب ہو کہ برس کے اندر اسکی حاجت نہ پڑتی ہو تو اسکو زائد حاجت جانتا چاہیے اسلیے
 جس شخص کے پاس ایک روز کی غذا سے زیادہ بچتا ہو اسپر صدقہ فطر لازم آتا ہو تب صدقہ فطر کے لیے ایک روز فرض کیا گیا ہو تو اسباب
 گرمی اور بدن کے کپڑوں کے لیے برس روز کا معین ہونا چاہیے اور اسی نظر سے گرمی کے کپڑے جاڑوں میں نہیں بیچے جاتے اور چمکناہیں
 کپڑوں اور لوگوں کی دوا کی کے زیادہ مشابہ ہیں اسی لیے اس کے مطالعہ کے لیے بھی برس روز مقرر ہونا بہتر ہے۔ اور بعض اوقات ایک کتاب کے
 دو نسخے ہوتے ہیں اس میں ایک کو زائد حاجت جانتا چاہیے اور اگر مالک کے کہ ان میں سے ایک صحیح زیادہ ہو اور دوسرا خوبصورت
 زیادہ اس لیے بچے دونوں کی ضرورت ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ صحیح ترکو رہنے دوا و خوبصورت کو بیچ دوا و دید باڑی اور فناہیت طبی سے
 ہفتہ آٹھ۔ اور اگر ایک علم کی دو کتابیں ہوں ایک بڑی اور ایک مختصر تو اگر اسکا مقصد استفادہ ہو تو بڑی کو رہنے دے۔ اور اگر پڑھانے
 کی نیت ہو تو دونوں کی حاجت اس کے۔ مختصر میں ہر ایک میں وہ فائدہ ہو جو دوسری میں نہیں اور اسطرح کی صورتیں بیشمار ہیں
 اور فقہ میں ان سے بچتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک میں وہ فائدہ ہو جو دوسری وجہ یہ کہ اس کا لحاظ کتابوں کے

۱۲ مطالعہ کا طلب اور غرض اور اوقات کے متعلق ہونی چاہیے اور اس صورت میں صدقہ فطر

سرفراز فرمایا تو انکو دنیا سے ایسا بچا جیسے کوئی غمگسار شفق بیمار کو پرہیز کرتا ہی یعنی آئسے دنیا کے زوائد کو علیحدہ رکھا اور مقدار حاجت کو مال وارد کرنے
 ہاتھ سے ان تک پہنچا دیا کہ کما لے کا فکر اور جوڑنے کی محنت اور حفاظت کا تردد مالداروں کے ذمہ رہے اور اسکا فائدہ فقر کو پہنچے کہ یہ خدا سے
 تقاضے کی عبادت ہی کے پورہ ہیں اور موت کے بعد کے لیے تیاری کریں دنیا کے زوائد انکے اس مطلب کے مزاحم نہوں اور نہ فائدہ اس تیاری
 سے انکو رکے اور یہ نہایت درجہ کی نعمت ہو اور فقیر کو شایان ہو کہ فقیہ کی نعمت کی قدر پہچانے اور خوب دل میں ٹھائے کہ اللہ تعالیٰ کا
 فضل مجھ پر اس چیز میں زیادہ ہو جو مجھ سے علیحدہ رکھی ہو بہ نسبت اس فضل کے جو چیز کے مرحمت فرمائے میں کیا ہو چنانچہ اسکی تحقیق اور تفصیل
 باب الفقر میں عنقریب مذکور ہوگی حاصل یہ کہ فقیر جو کچھ لیوے اسکو اپنے رزق اور طاعت پر مدد کے لیے لیوے اور اس میں ینیت کرے
 کہ اسکی جہت سے خدا سے تقاضے کی طاعت پر قوی ہو جاوے لگا اور اگر یہ بات نہ ہو سکے تو اس مال کو ایسے مصارف میں خرچ کرے جو خدا سے
 تقاضے سے مباح فرمائے ہیں اگر اس سے خدا سے تقاضے کی معصیت پر مدد لیا تو اسکی نعمتوں کا ناشکر اور اسکی خفگی اور ناشوخی کا مستحق
 ہوگا دوم یہ کہ دینے والے کا مشکور ہو اور اس کے حق میں دعا سے خیر کرے اور یہ شکر اور دعا ایسی طرح ہوں کہ اسکو درمیانی ہونے سے
 خارج نہ کر دیں بلکہ یہی سمجھے کہ خدا سے تقاضے کی نعمت پہنچنے کا طریق وہ شخص ہو گیا ہو اور چونکہ خدا سے تقاضے اسکو ذریعہ اور واسطہ کو دیا
 ہو اسلئے اسکا واسطہ ہونا بیشک ہو اور اس طرح خیال کرنا اس بات کا منافی نہیں کہ نعمت کو خدا سے تقاضے کی طرف سے معلوم کرے
 چنانچہ حارث شریعت میں ارشاد ہو کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اعمال پر انکی تعریف بہت جگہ فرمائی
 ہو حالانکہ اعمال پیدا کرنے والا اور انکی قدرت کا ایجاد کرنے والا وہی ہو مثلاً فرمایا انعم العبد انہ او اب یعنی ایوب اچھا بندہ ہو اور ہماری
 طرف رجوع کرنے والا ہو اور سو اس کے اور بہت سی آیتیں ہیں۔ اور لینے والا دعا میں یوں کہے کہ خدا سے تقاضے پاک لوگوں کے دلوں
 میں تیرے دل کو پاک کرے اور نیک لوگوں کے عمل کے ساتھ تیرے عمل کو صاف کرے اور شہیدوں کی روح کے میل میں تری بیج
 پر رحمت بھیجے آیت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی تمھارے ساتھ کچھ سلوک کرے تو تم اسکا تدارک کرو اگر تم سے ہو سکے تو اس کے
 لیے دعا مانگو یہاں تک کہ تم یقین ہو جاوے کہ مکافات ہو گئی۔ اور ضمیمہ شکر یہ ہو کہ اگر عطا میں کچھ عیب ہو تو اسکو چھپا دے اور اسکی تحقیر اور
 مذمت نہ کرے اور دینے والے کو نہ دینے کا تنگ نہ دلاوے جس صورت میں کہ وہ نہ دیوے۔ اور اگر وہ دیوے تو اس کے فعل کو اپنے نزدیک
 اور لوگوں کے سامنے بڑا جائے کیونکہ دینے والے کا ادب اپنی دہش کو چھوٹا جانا ہو اور لینے والے کا ادب یہ ہو کہ جو کوئی دے اسکا ممنون ہووے
 اسکی دہش کو بڑا جائے اور ہر شخص پر لازم ہو کہ اپنے حق پر قائم رہے اور اس امر میں کچھ مخالفت نہیں اسلئے کہ اسباب چھوٹا جانے اور بڑا جانے کے جدا جدا
 لینے والے کے حق میں چھوٹا جانے کے اسباب کا لحاظ مفید ہو اور اس کے خلاف کرنا مضر ہو اور لینے والے کا حال اس کے برعکس ہو اور یہ سب باتیں اس کے
 سیر کو نعمت کو خدا تعالیٰ کی طرف سے جانیں ہاں جو کوئی درمیانی شخص کو واسطہ نہ جائے وہ جاہل ہو اور جو واسطہ کو اصل سمجھتا ہو براہی
 سوم یہ کہ جو مال لینا چاہے اسکو پیشتر دیکھ لینا چاہیے اگر وہ ناجائز اور حرام سے ہو تو اس سے پرہیز کرے اللہ تعالیٰ اور کہیں سے پہنچا دیا
 کہ فرمایا جو دینے والا دیر زدہ بن جیٹ لالچتسب یہ بات نہیں کہ جو شخص حرام سے احتراز کرے تو اسکو حلال مال نہیں پہنچے گا غرض کہ
 ترکوں اور شکر یوں اور سرکاری ملکوں کے مال سے ان لوگوں کے جنگی اکثر کمائی حرام ہو نہ لیوے لیکن اگر اس پر وقت تنگ ہو اور جو مال اسکو
 دیا جاتا ہو اسکا کوئی مالک معین نہ ہو تو اس میں اسکو اپنی حاجت کے موافق لینا جائز ہو کہ مخرج کا فتویٰ اس جیسی صورت میں
 ہی ہو کہ اسکو خیرات کرے جیسا کہ مالک نے فرمایا ہے اس صورت میں ہو کہ حلال سے عاجز ہو اور اگر ایسا مال لیا تو زکوٰۃ کا لینے والا نہیں ہوگا
 اسلئے کہ یہ مباح اور حرام ہو جسے زکوٰۃ دینا چاہیے وہ اس میں ہوا ہی نہیں چہا رہے کہ شک کی جگہوں سے احتراز کرے اور جو کچھ لیوے اگر اسکی
 مقدار میں شبہہ پڑے تو اس سے کوئی دھانپ دینے و دوسرے مقدار لیوے اور جب تک یہ نہ معلوم کرے کہ مجھ میں استحقاق کی صفت موجود ہو تب تک لینے

۱۲۷ باب نمبر ۱۲۷ درود کونین فصل سوم زکوٰۃ لینے والے کے آداب میں

کو غنی اور بھوسے اس قلت کی نسبت کو بھی اچھا ہو گا یہ بھی زیادتی بچا کی طرف مائل ہو اعتدال سے قریب تر یہ ہو گا کہ برس روز کے لیے کافی ہو اور اس سے زیادہ میں خطر ہو اور کمی بھی صورت میں تنگی ہو اور جب صورت میں کہ ان امور میں کوئی اندازہ نہیں اسی لیے لگے باب میں توقف کیا گیا ہے پس مجتہد کی یہ پوچھنا ہو کہ جیسا کہ دیکھیں ویسا حکم کرے پھر ہر میر کا رسے کہدیا جاوے کہ تو اپنے دل سے فتویٰ لے لے گا اور لوگ تجھ کو کچھ فتویٰ دین جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کیونکہ گناہ و لون پر غالب ہونے والا ہو پس اگر لینے والا اپنے دل میں اس مال کی طرف سے غلبہ پاوے تو چاہیے کہ خدا سے تعالیٰ سے ڈرے اور فتویٰ کے ہمارے سے اس کی اجازت اپنے لیے نہ سمجھے کیونکہ علماء انظار کے فتویٰ ضرورتوں کی قیاسے آنا دھوتے ہیں اور ان میں تخمین اور شبہوں میں داخل ہونا بہت ہی اور دینداروں اور طریقہ آخرت کے سالکوں کی عادت شبہات سے احتراز کرنے کی ہوتی ہے پھر یہ کہ صاحب مال سے پوچھے کہ تمہارے زکوٰۃ کتنی واجب ہو اور جب اس کی مقدار معلوم ہو تو جو کچھ اپنے آپ کو ملا ہوا سکودیکھ اگر یہ مقدار کل زکوٰۃ کے آٹھویں حصہ سے زائد ہو تو آٹھویں سے کچھ نہ لے اس لیے کہ یہ اور اس کے دو اور شریک ملکر صرف آٹھویں حصہ کے مستحق ہیں پس آٹھویں حصہ نیز دواہنی قسم کے آدمیوں کا حصہ کم کر کے لیوے ورنہ کچھ نہ لے اور یہ بات دریافت کرنی اکثر لوگوں پر واجب ہو کیونکہ خلق اس تقسیم کی رعایت نہیں کرتی خواہ جمالت کے باعث یا سہولت ہونے کی جہت سے البتہ جس صورت میں گناہ غالب حرمت کے احتمال کا نہ ہو تو اس وقت ان جیسی باتوں کو دریافت کرنا جائز ہو اور سوال کر کے موقع اور احتمال کے درجات باب الحلال والحرام میں انشاء اللہ مذکور ہونگے

چوتھی فصل صدقہ نفل اور اس کی فضیلت اور اس کے لینے اور دینے کے آداب کے نوکرین اور اس فصل میں تین بیان ہیں پہلا بیان صدقہ کی فضیلت میں۔ احادیث اس باب میں یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دو اگرچہ ایک کھجور ہی ہو اس لیے کہ وہ کسی قدر بھوکے کی تکلیف نہ کرتا ہو اور نہ لانا کو ایسا اچھا تا ہو جیسا پانی آگ کو بجھاتا ہو اور فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرة فان لم تجدوا فبکری طلیطیہ اور فرمایا کہ جو بندہ مسلمان کہ اپنی پاک کمانی سے صدقہ کرنا ہو اور خدا تعالیٰ پاک ہی کو قبول بھی فرماتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس صدقہ کو اپنے دھنہ ہاتھ میں لینا ہو پھر اس کی پرورش کرتا ہو جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچہ کو پالتا ہو ہر آنک کہ کچھ بڑھ کر اٹھ سکے برابر ہو جاتی ہو۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جب تم شہر بایکا و تو آٹھویں پانی زیادہ کر دو پھر اپنے ہمسایہ کے گھر والوں کو دیکھو اور آٹھویں سے آٹھو پوچھاؤ اور فرمایا کہ جو بندہ صدقہ اچھا دیتا ہو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں برکت بھی خوب ہی دیتا ہو۔ اور فرمایا کل امر فی ظل صدقہ حتی یقضی بین الناس اور فرمایا الصدقۃ تسد سبعین بابا من الشر اور فرمایا صدقۃ الشکر لطفی غضب بابا من الشر و جل اور فرمایا کہ جو شخص کہ وسعت کے باعث دیتا ہو وہ ذواب میں اس سے افضل نہیں جو حاجت کے سبب سے قبول کرتا ہو۔ اور غالباً اس سے قصود یہ ہو کہ جو شخص مال لینے سے اپنی حاجت اسیلے دفع کرے کہ دین کے لیے فراغت ملجاوے تو وہ شخص دینے والے کے مساوی ہو گا جو اپنی دشمنی سے نیت کر دین کی آبادی کی کرتا ہو اور کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ صدقہ کونسا افضل ہو آپ نے فرمایا کہ ایسے وقت میں صدقہ افضل ہے کہ تندرست اور کھلا ہو اور توقع بہت جینے کی رکھتا ہو اور فاقہ سے ڈرتا ہو۔ اور صدقہ دینے میں تاخیر نہ کرے یہاں تک کہ جان جب زخم سے مرے نہ ہو تو کہنے لگے کہ اتنا فلاں لے لو اور فلاں لے کو دینا حالانکہ مال اور کسی کا ہو چکا ہو۔ اور ایک روز آپ نے اپنے ہچاٹ سے فرمایا کہ صدقہ کو ایک شخص نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک دینار ہے آپ سے لے کر اس کو اپنے نفس پر خرچ کر اسنے کہا کہ میرے پاس ایک اور ہے فرمایا کہ اس کو اپنی بی بی پر خرچ کر عرض کیا کہ میرے پاس ایک اور ہے فرمایا کہ اس کو اپنی اولاد پر خرچ کر عرض کیا کہ میرے پاس ایک اور ہے فرمایا کہ اس کو اپنے خادم پر خرچ کر عرض کیا کہ میرے پاس ایک اور ہے فرمایا کہ اس کی لگاؤ ہو کہ زیادہ ہو یعنی جہاں اچھا موقع ہو وہاں خرچ کرے میرے لیے صدقہ حلال نہیں کہ وہ لوگوں کا میل ہو۔ اور فرمایا کہ سائل کی حرمت ہے اور اگر چاہتے کھانے سے ہو جتنا پر نہ کا سرور ہو اس میں تاخیر نہ کریں اور اس کے لیے صدقہ حلال نہیں کہ وہ لوگوں کا میل ہو۔ اور حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ جو شخص سائل کو لینے گھر سے قوم پھر تا ہو فرستے اس سے بدتر روزگار نہیں ڈالتے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو کام کسی دوسرے کو سب روڑ فرماتے تھے اپنے آپ کو کیا کہ صدقہ سے ایک یہ کہ بات کو مٹو کا پانی لینے آپ کے کہو دھانپ دینے دوسرے یہ کہ مسکین کو اپنے دست مبارک سے عنایت فرماتے اور فرمایا کہ مسکین وہ ہیں جو کہ اس کو

[illegible]

[The page contains dense handwritten Persian script in Maghrebi style, heavily obscured by large black ink blotches or redactions.]

بسم الله الرحمن الرحيم

[illegible]

۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

از تیرم تا آخر اسفند ماه

سید محمد علی بن ابی طالب علیه السلام

[illegible]

بقیہ دن اگرچہ سب واجب نہیں اور اگر شک کے روزہ ایک عادل شخص چاہے کہ گواہی دے تو انساک واجب ہو۔ اور سفر میں روزہ رکھنا افطار کی نسبت
 اگر افضل ہو لیکن اگر روزہ رکھنا بے نیت ہو تو افطار بہتر ہے۔ اور جبکہ اول سے متمتع تھا اور پھر سفر کیا تو جس روز سفر کو نکلے اس روز افطار نہ کرے اور نہ اس روز
 کہ سفر میں روزہ رکھ کر مکان پر روزہ سے پہنچ جاوے اور فدیہ عالمہ اور دو دفعہ پلاسنے والی پر واجب ہو۔ جبکہ یہ دونوں نئی اولاد کے خوف سے افطار کر لیں
 پس ہر روز کے عوض ایک ٹیکہ لیں اور ایک مسکین کو دیں اور روزہ کی قضاء کریں اور نہایت بڑھاپا شخص جب روزہ نہ رکھے تو ہر روز کے عوض ایک ٹیکہ لیں اور ایک مسکین کو دیں
 قیسرا بیان روزہ کی سنتوں کے ذکر میں۔ روزہ کی سنتیں چھ ہیں اول سحر کو دیر رکھنا دوم خرما یا پانی سے نماز سے پیشتر افطار کرنا شیوم زوال کے
 بعد سوک کا نہ کرنا چارم ماہ رمضان میں خیرات کا کرنا چنانچہ اسکی فضیلت باب الزکوۃ میں بیان کر دی گئی ہے چھم قرآن کا پڑھنا پڑھنا ششم مسجد میں
 اعتکاف کرنا خصوصاً آخر عشرہ میں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہی تھی کہ جب اخیر عشرہ آتا تو آپ بستر تہ کر دیتے اور کر عبادت پر جہت
 کرتے اور خود بھی محنت کرتے اور گھر والوں سے بھی عبادت میں مشقت لیتے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ ان دس دنوں میں شب قدر ہے اور غالباً وہ طاقی دنوں
 میں سے اکیسویں اور تیسویں اور پچیسویں اور ستائیسویں پر زیادہ شبہ ہے کہ شب قدر ہوں۔ اور اس عشرہ کا اعتکاف پیہم کرنا بہتر ہے پس اگر پیہم اعتکاف
 کی نذر یا نیت کی تو بدو ضرورت مسجد میں سے نکلنے کے باعث پیہم ہونا جائز ہے اگرچہ اگر بیماری کی عیادت یا اداسے شہادت یا جنازہ کی شرکت یا زیارت
 یا تجدید طہارت کے لیے نکلے گا تو پیہم ہونا جائز ہے اگرچہ اعتکاف حاجت کے لیے نکلنے سے نہیں جلتے گا اور اس صورت میں اسکو درست ہے کہ وضو گھر پر کرے
 لیکن اگر کوئی کام میں مشغول نہ ہونا چاہیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدو حاجت النساء کے اور کسی بات کے واسطے نہ نکلے تھے اور بیماری کا
 احوال صرف راستہ چلتے پوچھ لیتے تھے اور پیہم ہونا جماع سے جاتا رہتا ہے بوسہ سے نہیں جاتا اور مسجد میں خوشبو لگانے اور زکاح کرنے اور کھانے اور سونے
 اور طشت میں ہاتھ دھونے کا ممانعت نہیں کہ ان چیزوں کی پیہم اعتکاف میں ضرورت پڑتی ہے اور کچھ بدن باہر نکلنے سے پیہم ہونا منقطع نہیں ہوتا آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک حجرہ شریف میں جھکا دیتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مبارک بین گنگھی کر دیتی تھیں۔ اور جب اعتکاف والا
 قضا حاجت کے لیے باہر نکلتا ہے جب اوٹ کرے تو پیہم کرے اور نہ نیت اعتکاف کی کرے لیکن جب اول ہی میں پوسے دن کی نیت کر چکا ہو تو پھر کچھ ضرورت نہیں تاہم تجدید اول اور
 دوسری فصل روزہ کے اسرار اور باطنی شرطوں کے ذکر میں۔ جانتا چاہیے کہ روزہ کے تین درجے ہیں ایک روزہ عوام کا ہے اور ایک خواص کا اور ایک
 انحص خاص کا عوام کا روزہ تو یہ ہے کہ بیٹ اور شرگاہ کو انکی خواہش ادا کرنے سے روکا جاوے جیسا کہ اوپر اسکی تفصیل گزری اور خواص کا روزہ یہ ہے کہ اگر
 کان زبان ہاتھ پاؤں اور تمام اعضا کو گناہ سے روکا جائے اور انحص خواص کا روزہ اسلحہ ہے کہ اگر کوئی بری ہمتوں اور دنیوی فکروں سے روزہ رکھ لیا جاوے
 اور سوائے خدا تعالیٰ کے اور چیزوں سے مطلقاً اسکو روک دیا جاوے اس قسم کا روزہ خدا تعالیٰ اور آخرت کے سوا اور چیزوں میں فکر کرنے سے روکیا جائے
 کہ اسے ٹوٹ جاتا ہے ہاں جو دنیا کو دین کے لیے مقصود ہوتی ہے اسکا فکر اس روزہ کو افطار نہیں کرتا کیونکہ وہ زاد آخرت ہے دنیا میں سے نہیں بہانہ کہ
 اس شخص کی ہمت دن کو اسباب میں مصروف ہو کر افطار کی چیز کی تدبیر کر لینی چاہیے تو اسپر خطا لکھی جاوے گی اسوجہ سے کہ خدا تعالیٰ کے
 یہ ہو جاتی ہے اور یہ کہ
 بعض عارفوں نے اپنے شاگرد
 تو یہ تو مقصود ہی ہے اسوجہ سے
 زیادہ ہوگی اس نظر سے کہ
 میں وہ تجسے محبت زیادہ کر لیا
 شکر سے بچا ہوا ہے کہ عارف
 میں شکر ہے بعض اکابر کا قول
 فی لفظ ان الصائم لکذب والغلبۃ والتمیۃ والیسین الکاذبۃ والنظرۃ لبشۃ ودم زبان کا بند رکھنا یہودہ بات اور غیر
 روزہ رکھنے والوں کے لیے ایک ایسا ایسا عینیت فرما دینا جسکی حلاوت وہ اپنے دل میں پا لیا اور حضرت جابرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

اور اگر روزہ رکھنا بے نیت ہو تو افطار بہتر ہے۔ اور جبکہ اول سے متمتع تھا اور پھر سفر کیا تو جس روز سفر کو نکلے اس روز افطار نہ کرے اور نہ اس روز کہ سفر میں روزہ رکھ کر مکان پر روزہ سے پہنچ جاوے اور فدیہ عالمہ اور دو دفعہ پلاسنے والی پر واجب ہو۔ جبکہ یہ دونوں نئی اولاد کے خوف سے افطار کر لیں پس ہر روز کے عوض ایک ٹیکہ لیں اور ایک مسکین کو دیں اور روزہ کی قضاء کریں اور نہایت بڑھاپا شخص جب روزہ نہ رکھے تو ہر روز کے عوض ایک ٹیکہ لیں اور ایک مسکین کو دیں قیسرا بیان روزہ کی سنتوں کے ذکر میں۔ روزہ کی سنتیں چھ ہیں اول سحر کو دیر رکھنا دوم خرما یا پانی سے نماز سے پیشتر افطار کرنا شیوم زوال کے بعد سوک کا نہ کرنا چارم ماہ رمضان میں خیرات کا کرنا چنانچہ اسکی فضیلت باب الزکوۃ میں بیان کر دی گئی ہے چھم قرآن کا پڑھنا پڑھنا ششم مسجد میں اعتکاف کرنا خصوصاً آخر عشرہ میں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہی تھی کہ جب اخیر عشرہ آتا تو آپ بستر تہ کر دیتے اور کر عبادت پر جہت کرتے اور خود بھی محنت کرتے اور گھر والوں سے بھی عبادت میں مشقت لیتے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ ان دس دنوں میں شب قدر ہے اور غالباً وہ طاقی دنوں میں سے اکیسویں اور تیسویں اور پچیسویں اور ستائیسویں پر زیادہ شبہ ہے کہ شب قدر ہوں۔ اور اس عشرہ کا اعتکاف پیہم کرنا بہتر ہے پس اگر پیہم اعتکاف کی نذر یا نیت کی تو بدو ضرورت مسجد میں سے نکلنے کے باعث پیہم ہونا جائز ہے اگرچہ اگر بیماری کی عیادت یا اداسے شہادت یا جنازہ کی شرکت یا زیارت یا تجدید طہارت کے لیے نکلے گا تو پیہم ہونا جائز ہے اگرچہ اعتکاف حاجت کے لیے نکلنے سے نہیں جلتے گا اور اس صورت میں اسکو درست ہے کہ وضو گھر پر کرے لیکن اگر کوئی کام میں مشغول نہ ہونا چاہیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدو حاجت النساء کے اور کسی بات کے واسطے نہ نکلے تھے اور بیماری کا احوال صرف راستہ چلتے پوچھ لیتے تھے اور پیہم ہونا جماع سے جاتا رہتا ہے بوسہ سے نہیں جاتا اور مسجد میں خوشبو لگانے اور زکاح کرنے اور کھانے اور سونے اور طشت میں ہاتھ دھونے کا ممانعت نہیں کہ ان چیزوں کی پیہم اعتکاف میں ضرورت پڑتی ہے اور کچھ بدن باہر نکلنے سے پیہم ہونا منقطع نہیں ہوتا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک حجرہ شریف میں جھکا دیتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مبارک بین گنگھی کر دیتی تھیں۔ اور جب اعتکاف والا قضا حاجت کے لیے باہر نکلتا ہے جب اوٹ کرے تو پیہم کرے اور نہ نیت اعتکاف کی کرے لیکن جب اول ہی میں پوسے دن کی نیت کر چکا ہو تو پھر کچھ ضرورت نہیں تاہم تجدید اول اور دوسری فصل روزہ کے اسرار اور باطنی شرطوں کے ذکر میں۔ جانتا چاہیے کہ روزہ کے تین درجے ہیں ایک روزہ عوام کا ہے اور ایک خواص کا اور ایک انحص خاص کا عوام کا روزہ تو یہ ہے کہ بیٹ اور شرگاہ کو انکی خواہش ادا کرنے سے روکا جاوے جیسا کہ اوپر اسکی تفصیل گزری اور خواص کا روزہ یہ ہے کہ اگر کان زبان ہاتھ پاؤں اور تمام اعضا کو گناہ سے روکا جائے اور انحص خواص کا روزہ اسلحہ ہے کہ اگر کوئی بری ہمتوں اور دنیوی فکروں سے روزہ رکھ لیا جاوے اور سوائے خدا تعالیٰ کے اور چیزوں سے مطلقاً اسکو روک دیا جاوے اس قسم کا روزہ خدا تعالیٰ اور آخرت کے سوا اور چیزوں میں فکر کرنے سے روکیا جائے کہ اسے ٹوٹ جاتا ہے ہاں جو دنیا کو دین کے لیے مقصود ہوتی ہے اسکا فکر اس روزہ کو افطار نہیں کرتا کیونکہ وہ زاد آخرت ہے دنیا میں سے نہیں بہانہ کہ اس شخص کی ہمت دن کو اسباب میں مصروف ہو کر افطار کی چیز کی تدبیر کر لینی چاہیے تو اسپر خطا لکھی جاوے گی اسوجہ سے کہ خدا تعالیٰ کے یہ ہو جاتی ہے اور یہ کہ بعض عارفوں نے اپنے شاگرد تو یہ تو مقصود ہی ہے اسوجہ سے زیادہ ہوگی اس نظر سے کہ میں وہ تجسے محبت زیادہ کر لیا شکر سے بچا ہوا ہے کہ عارف میں شکر ہے بعض اکابر کا قول فی لفظ ان الصائم لکذب والغلبۃ والتمیۃ والیسین الکاذبۃ والنظرۃ لبشۃ ودم زبان کا بند رکھنا یہودہ بات اور غیر روزہ رکھنے والوں کے لیے ایک ایسا ایسا عینیت فرما دینا جسکی حلاوت وہ اپنے دل میں پا لیا اور حضرت جابرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

وہی ہے جس نے ان کو پیدا کیا اور ان کو پالیا اور ان کو مرانا ہے

مفسر ہی مراد فرمایا انا انزلنا فی سبیلہ اللہ اور جو شخص اپنے دل اور سینے کے درمیان میں نفاق کی آڑ لگیا دے اس پر ملکوت سے محجوب رہیگا اور جو آدمی اپنا بندہ خالی رکھیں وہ دو ہونے کے لیے ایسی قدر کافی نہیں جب تک کہ اپنی بہت کو غیر اللہ سے خالی نہ کرے کہ تمام بات یہی ہے۔ اور اس سبب کی اصل نفاکی کی ہے اور اسکا کراۓ بیان خداؤں کے باب میں انشاء اللہ لکھا جائیگا شتم یہ کہ بعد افطار کے دل خوف و خیاسے والیتہ اور سرد رہنا چاہیے کیونکہ معلوم نہیں کہ اسکا روزہ قبول ہو کہ مقررین کے زمرہ میں اسکا شمار ہو یا روزه نامشطور ہو اور غفلتی کے مستحق ہو یا متصور ہو اور بر عبادت کے فایز ہونے پر اس طرح کا حال ہو نا چاہیے چنانچہ حضرت حسن مجریؑ ہم سے مروی ہے کہ عید کے روز اسکا گذر کسی قوم پر ہوا جو ہمیشہ ہی تھی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو اپنی مخلوقات کے لیے دورے کا میدان مقرر فرمایا ہے کہ سب آدمی اپنی اطاعت کے لیے اسکے اثر و دویر میں تو کچھ لوگ تو انکے بڑھ کر اپنے مطلب کو پہنچانے اور کچھ نیچے بہ کرنا امید ہوئے پس جس روز میں کہ جلدی کرنے والے اپنے مطلوب کو پہنچنے اور باطل والے مردوم رہنے اس روز میں ہنس اور کھیل کرنے والے سے بڑا عجیب ہے بخدا اگر حقیقت حال واضح کر دیجاوے تو قبول آدمی کو اتنا سرد ہو کہ اسکو گھٹیل سے باز رکھے اور نامشطور کو اتنا غم ہو کہ اسکو ہنسی سے روک دے اور اخف بن قیس سے کسی نے کہا کہ تم بوڑھے بزرگ شخص ہو اور روزه منگو سنیں کہ دنیا پر بہتر ہے کہ اسکے لیے کوئی ادبیل کرو فرمایا کہ میں روزه کو ایک پڑے لینے سفر کے لیے تیار کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی طاعت پر صبر کرنا اسکے عذاب پر صبر کرنے کی نسبت کر بہت آسان ہے بالجلد روزه میں حجبہ یا بتن باطنی یہ یقین جو مذکور ہو بین آتا ہے کہ یہ کہو کہ جو شخص شکم اور شرنگار کی شہوت سے باز رہے پر کفایت کرتا ہے اور ان باتوں کو بھی نہیں لاتا تو فقہاء یہ کہتے ہیں کہ اسکا روزہ درست ہے پس اسکے کیا معنی ہیں کہ فقہاء درست بتاویں اور رقم صحیح نہیں بتاتے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ظاہر کے فقہاء ظاہر کی شرطوں کا اثبات ایسی دلیلوں سے کرتے ہیں جو باطنی شرطوں میں جاری بیان کی ہوئی دلیلوں سے نہایت ضعیف ہیں خصوصاً غیبت وغیرہ کے باب میں گرچہ نہ فقہائے ظاہری حکم الہی چیز پر لگاتے ہیں جس میں غافل اور دنیا کے متوجہ لوگ بھی داخل ہو سکتیں اسلیے انکو شروط ظاہری کے بموجب صحیح کہنا ٹھیک ہے اور علماء آخرت کی غرض صحت سے قبول ہونا ہے اور قبول ہونے سے انکی مراد مقصود کو پہنچنا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ سے مقصود یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے اختلاف میں جو ایک خلق صدیق یعنی بیوقوف اور پیاس وغیرہ کا ستوتا اسکو اپنی عادت کریں اور شہوات سے بکنے میں جن حالت فرشتوں کی اقتدار ہے کہ وہ شہوات سے پاک ہیں اور انسان کا مرتبہ چوپایوں کے مرتبہ سے زیادہ ہے اسلیے کہ نور عقل سے اپنی شہوت کے تورے پر قادر ہے اور فرشتوں کے مرتبہ سے نیچے ہے یا چونکہ امیر شہوات غالب ہیں اور انکے دبا ئے میں مبتلا کیا گیا ہے اسی لیے جب کبھی یہ شہوات میں ڈوبتا ہے تو اسفل السالین میں اتر جاتا ہے اور بے رحم کے زمرہ میں لاحق ہو جاتا ہے اور حیثیت کے شہوات کو لگا کر تاہم تو اعلیٰ علیین کی طرف اُٹھ کر فرشتوں کے کنارہ سے جا لگتا ہے اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں اور جو کوئی انکا اختیار کرتا ہے اور انکی سی ماورائین اختیار کرتا ہے وہ بھی انکی طرح خدا تعالیٰ سے قریب جاتا ہے کہ قریب کا مشکل بھی قریب ہی ہوتا ہے اور یہ قریب مکان اور فاصلہ کے اعتبار سے نہیں بلکہ صفات کے لحاظ سے ہے پس جبکہ روزہ کی اصل عقل اور اہل دل کے نزدیک یہ ٹھہری تو ایک غذا کے دیر کر دینے اور شام کو دو دنوں کو ایک ساتھ کھالینے اور دن بھر اور شہوات میں ڈوبنے سے احتساب ہے اور اگر اس جیسے روزہ سے بھی فائدہ ہوتا ہے تو اس حدیث شریفہ کے کیا معنی ہیں کہ کم من صائم لیس لمن صوم الا الجوع و بعض عارفوں کے اپنے شاگردوں کو ابوالو در دار دینے فرمایا ہے کہ دانا آدمیوں کا سونا اور انتظار کرنا کیا خوب ہے یہ تو فوفون کے روزہ اور بیاری کو کیسا بظرا کا ایک ذرہ مغالطہ اولوں کی بیانیوں کے برابر عبادت سے افضل اور غالب ہے۔ اور اسی وجہ سے بعض علما نے فرمایا ہے کہ روزہ صرف افطار کرنے والے روزہ داروں کے نہیں یعنی افطار کرنے والے روزہ داروں کو لوگ ہیں جو اپنے روزہ کو افطار کرنے والے وہ ہیں کہ جنکو کے پیاسے نور ہے میں مگر اپنے اعضا کو مفید نہیں کرتے بلکہ ہڈیاں جو کوئی کھائے اور صحبت سے تو بچار ہے اور گناہوں کے ارتخاب سے روزہ کو افطار کرے اسی عضو پر تین بار سج کرے کہ ظاہر میں تو تین بار ہو گا مگر اصل مقصود جو وہو نا تھا وہ چھوڑ دیا تو اسکی نابز باعث میں شریک ہے بعض اکابر کا قول

سید! میں نے انکو اتارا شب قدر میں ۱۲ ح ۱۴ اے معنی اے کہ سنا دیے گزری ۱۳

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

Handwritten Persian text, likely a manuscript or letter, written vertically from right to left. The script is cursive and dense.

کے ہی آوری بھی معلوم ہوتی ہے جیسے اور فرض و واجبات کی تمیل پسند ہے۔ اور جس صورت میں کہ صوم روزہ رکھنے میں ان دونوں خرابیوں میں سے کوئی سی بھی نہ ہو تو نفس کی بستی صوم روزہ رکھنے میں معلوم ہوتی ہو تو روزہ صوم رکھنے کے بہت سے صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم نے ایسا کیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری مروی ہے کہ فرمایا میں صوم اللہ پر کھانسی کا علاج ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ جنم میں اس شخص کے لیے جب نہیں رہتی اور اس سے کم ایک اور وجہ ہے کہ آدھے دھڑکے روزے رکھنے یعنی ایک روزہ افطار کرے اور ایک روزہ روزہ رکھے اور یہ امر نفس پر سخت تر ہے اس سے نفس خوب دبا ہے اور اس کی فضیلت میں احادیث وارد ہیں اس لیے کہ ایسے روزوں میں بندہ ایک روز صبر کرنا ہے اور ایک روز شکر چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر دنیا کے خزانوں کی کھجیاں اور زمین کے دھنیے پیش کیے گئے ہیں بے انگو واپس کر دیے اور کہا کہ میں ایک روز بھوکا رہا ہوں اور ایک روز شکم میرا بھر گیا تو میری حرکت دیکھا اور جب بھوکا ہو گا تو میری طرف عاجزی کر دے گا اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام صوم اخیر راؤ و صلی اللہ علیہ وسلم نان الصیوم یوما و لیفطر یوما اور اسی کی موافقہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روزہ کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے تھے کہ میں اس سے بھی افضل چاہتا ہوں آخر کو آپ نے فرمایا کہ ایک روز روزہ رکھو اور ایک روز افطار کر کے آنھوں نے کہا کہ میں اس سے افضل چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اس سے افضل کوئی صورت نہیں اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کے روزے پورے سوا اسے ماہ رمضان کے کسی مہینے رکھے بلکہ کچھ دن ہر مہینے میں افطار کیا کرتے تھے۔ اور جس شخص سے آدھی عمر کے روزے بھی نہ ہو سکے تو کچھ ضائع نہیں وہ تہائی عمر کے روزے رکھے یعنی ایک دن روزہ رکھے اور دو روزہ افطار کرے اور اگر مہینے میں اول مہینے میں اور تین ایام بھیجے اور تین آخر مہینے میں رکھ لیا کرے تو تہائی بھی ہو جاوے اور عمدہ دنوں میں بھی واقع ہوں اور اگر دوشنبہ اور چہشنبہ اور جمعہ کو روزہ رکھا کرے تو یہ بھی تہائی سے کچھ زیادہ ہو جائے ہیں اور جبکہ فضیلت کے اوقات آویں تو کمال کی بات یہ ہے کہ آدمی روزہ کے معنی سمجھے اور جانے کہ روزہ کا مقصود دل کا صاف کرنا اور ہمت کا خدا تعالیٰ کے لیے فارغ کرنا ہے۔ اور جو شخص کہ باطن کی باریکیوں کو سمجھتا ہے وہ اپنے حالات میں نظر کرتا رہتا ہے پس جن اوقات اس کا حال یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھے اور کبھی یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ افطار کرے اور کبھی اس کا حال اس بات کا متعین ہوتا ہے کہ افطار کو روزہ کے ساتھ ملاوے اور جب آدمی روزے کے معنی سمجھ لے گا اور طریق آخرت کے چلنے میں دل کے مراقبے اس کی حد ثابت ہو جاوے گی تو اس پر اس کے دل کی بستی پوشیدہ نہ رہے گی اور دل کی بستی کے لیے کوئی ترتیب دوا ہی ضروری نہ ٹھہرے گی اور یہی جہت مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے تھے کہ لوگ کہتے کہ اب افطار نہ کریں گے اور افطار ہی نہ کرتے کہ لوگ کہتے کہ اب روزہ نہ رکھیں گے اور شب بیداری اتنی کرتے کہ کجا نا کا کاب نہ سو دینگا اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اوقات کے حقوق ادا کرنے کا حال معلوم ہوتا تھا اسی قدر ان امور کو بجا لاتے تھے۔ اور بعض علماء نے چار روزے زیادہ ہی افطار کرنے کو مجہودہ فرمایا ہے اور چار روزہ کی قید عیب کے روزہ اور ایام نشتر کے خیال سے لگائی ہے اور فرمایا ہے کہ چار روزے زیادہ افطار کرنا دل کو خشک کرنا ہے اور یہی عادتیں پیدا کرنا ہے اور رات کے دروازوں کو کھولنا ہے اور واقع میں اکثر لوگوں کے حق میں افطار کی یہی تاثیر ہے خصوصاً جو لوگ دن رات میں دو دفعہ کھاتے ہیں ان کے نفس روزوں کی ترتیب میں ہموار ہو اسی قدر بیان کرنا مقصود تھا باب ہفتم سرور و محلات حج میں خدایا تعالیٰ کی عنایت سے تمام ہوا ان کے بعد ہو جائی ہے اور بعد کی

بعض عارفوں نے اپنے شاگردوں کو یہ تو مقصود ہے کہ اس وجہ سے

زیادہ ہوگی اس نظر سے کہ وہ جسے محبت زیادہ کر لگا اور اس کے بعد کہ اس نے بچا تا ہے اس لیے کہ عارفانہ میں شرک ہے بعض اکابر کا قول ہے کہ شرک سے بچنا تا ہے اس لیے کہ عارفانہ میں شرک ہے اور اگر ای میں ہر دو نصاریٰ کے برابر ہو جاوے اور جبکہ

This block contains a highly degraded and heavily stained page of handwritten text in an Arabic script. The text is written in dark ink on aged, yellowed paper. The page is filled with dense, cursive script, but the extreme damage, including large dark stains and significant fading, makes the content largely illegible. The text appears to be a continuous narrative or a collection of related entries, typical of a manuscript page.

۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

محل پر پہنچنے پر اُدھے۔ اور ہمیں جنت، بدن حج اور عمرہ کے اول ہی طواف کا مستحب ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص ننگے پاؤں ننگے بدن سات
 پیچیر سے کاعلیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور جو کوئی سات پیچیر سے طواف کے پیچہ برستے میں کرے اس کے پیچہ پیچہ کے گناہ بخش دیے جائیں گے
 اور کہتے ہیں کہ عرفہ کے میدان میں اگر اندھ کسی منبے کا کوئی گناہ نبھتا ہے تو جو شخص اس منبے کی جگہ پر پہنچ جائے اس کی بھی مغفرت فرماتا ہے اور
 بعض سلف کا قول ہے کہ جب عرفہ کا روز جمعہ کے دن پڑتا ہے تو عرفات کے سب حاضرین کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے اور عرفہ کو حجہ کا پڑنا دینا میں ہے
 ولون سے افضل ہے ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و اداع کیا اور آپ عرفات کے میدان ہی میں تھے کہ یہ آیت اتری۔ ایوم الکملت
 لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا اہل کتاب کے کہا کہ یہ آیت اگر سہرا تری تو جس روز اتری تم اس روز کو عید مقرر کرتے حضرت عرفہ
 نے ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دینا ہوں کہ یہ آیت دو عیدوں کے دن میں اتری یعنی عرفہ کے دن اور جمعہ کے روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت
 اتری کہ آپ عرفات پر تشریف رکھتے تھے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہم اغفر للحاج و لعمیہ استغفرہ الحاج اور مردی ہے کہ علی بن موفی نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چند حج کیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے
 ابن موفی تو نے میری طرف سے حج کیا میں نے عرض کیا کہ ہاں پھر فرمایا کہ تو نے میری طرف سے لیکھا کہا میں نے عرض کیا کہ ہاں ارشاد فرمایا کہ
 اُسکا بدلہ میں قیامت میں تجھ کو دو گنا کہ ابھی خلقت حساب کی تھی میں ہوگی اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دوں گا اور تجاہد اور دوسرے
 عملوں سے فرمایا کہ حاجی جب مکہ منظر میں آئے ہیں تو فرشتے اوٹھوں کے سوار دن کو تو سلام کرتے ہیں اور گدھوں کے سواروں سے مصافحہ کرتے ہیں
 اور پیادہ لوگوں سے بٹھکیر مہر لیتے ہیں۔ اور حضرت حسن بصریؒ کا قول ہے کہ جو شخص رمضان کے بعد حرم سے یا غزوہ جہاد کے بعد یاج کے بعد مدینہ
 مرتا ہے۔ اور حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ حاجیوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور ذی حجہ اور محرم اور صفر اور ربیع الاول کی بیسیوں تک میں جس کے
 لیے وہ مغفرت کی درخواست کریں اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور اکابر ملت کا یہ دستور تھا کہ غار یون کو رخصت کرنے کو ساتھ جاتے تھے اور حاجیوں
 کے لیے کو جاتے اور انکی دولوں آگہوں کے درمیان پشالی پر بوسہ دیتے اور ان کے اپنے لیے دعا مانگواتے اور بیشتر اس سے کہ وہ مرکب گناہ ہوں
 یہ باتیں کر گزرتے۔ اور ابن موفی سے مروی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے ایک سال حج کیا اور عرفہ کی شب کو منہ کی مسجد حنیف میں ٹھہرایا میں نے
 خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے منبر لباس پہنے ہوئے آئے اور ایک نے دوسرے کو عبد اللہ کہہ پکارا دوسرے نے کہا کہ لیکھا اول
 نے بوجھا کہ ٹھوکر مارا ہے کہ اس سال میں ہمارے پروردگار کے گھر کا کتنے لوگوں نے حج کیا دوسرے نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں اول نے کہا کہ چھ لاکھ اور دوسرے
 نے حج کیا ہے اب ٹھوکر معلوم ہے کہ اتنے لوگوں میں سے کتنوں کا حج مقبول ہوا ہے دوسرے نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں اول نے کہا کہ ان میں سے صرف
 ایک سو لاکھ مقبول ہوا ہے یہ کہہ کر وہ دولوں آسمانوں کی طرف اٹھتے یہاں تک کہ میری نظر سے غائب ہو گئے میں خوف زدہ جاگا اور نہایت
 طاری ہوا اور مجھے اپنی فکر ہوئی اور دل میں کہا کہ جب حج آدمیوں ہی کا حج مقبول ہوا ہے تو میں اُن میں کمان ہونگا جب
 ہو جاتی ہے اور بعد میں شجر حرام کے پاس رات کو رہا تو یہی فکر تھا کہ آدمی اس کثرت سے ہیں اور حج اتنے ٹھوکرے لوگوں کا مقبول
 بعض عارفوں نے اپنے شاگردوں کو یہی دولوں فرشتے اپنی پہلی سر رتوں پر اترے اور ایک نے دوسرے کو پکار کر وہی تقریر سابق پچھرتی تھی کہ میں نے
 تو یہ تو مقدمہ ہو ہی ہوا سوچو کہ اگر وہاں سے کیا حکم دیا ہے اُسے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہا کہ اللہ جل شانہ نے حج آدمیوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک
 نہ زیادہ ہوگی اس نظر سے کہ اگر وہ دولوں آسمانوں کی طرف اٹھتے یہاں تک کہ میری نظر سے غائب ہو گئے میں خوف زدہ جاگا اور نہایت
 میں وہ مجھ سے محبت زیادہ کر لگا اور اگرچہ کہ چھ آدمیوں ہی کا حج مقبول ہوا ہے تو میں اُن میں کمان ہونگا جب
 شرک سے بچا ہوا ہے اس لیے کہ عارفوں نے یہی حکم دیا ہے کہ اگر وہ دولوں آسمانوں کی طرف اٹھتے یہاں تک کہ میری نظر سے غائب ہو گئے میں خوف زدہ جاگا اور نہایت
 میں شرک ہے بچا ہوا ہے اس لیے کہ عارفوں نے یہی حکم دیا ہے کہ اگر وہ دولوں آسمانوں کی طرف اٹھتے یہاں تک کہ میری نظر سے غائب ہو گئے میں خوف زدہ جاگا اور نہایت

۱۲ حج و عمرہ کی فضیلت میں فصل اول حج و عمرہ کی فضیلت میں

[illegible]

بسم اللہ الرحمن الرحیم جس شخص نے اس کے ایام میں مناسک حج ادا کرنے کا پابندی ہو انکو شرع کا احرام نہ کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ عمرہ لے کے بعد پھر اس سے منے کے اعمال نہ ہو سکیں گے
 اور جو شخص اسلام ہو جائے کی شریعت میں اور وہ پانچ مہینوں میں اول مسلمان ہو نا و وہم آزاد ہو نا سترم بالغ ہو نا چھ ماہ قافل ہو نا پانچ وقت کا ہونا
 پس اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ وہ اسلام باندھے اور غزوہ بالغ خواہ آزاد ہو جاوے یا غزوہ میں ہو اور صحیح صحت سے پیشتر غزوہ کو چلا جاوے تو حج اسلام ہو جاوے گا
 اس لیے کہ حج غزوات پر مکہ سے ہونے کا نام ہے اور وہ حالت بالغ ہونے اور آزاد ہونے میں میسر ہو گیا اور ان دونوں برفق کرنا مقصود کے جائز تھا لازم نہ آوے گا
 اور فرض عمرہ کی بھی یہی شریعت میں سوائے وقت کے صوفیوں کے فعل ہونے کی شرط آزاد اور بالغ کے حق میں یہ کہ حج اسلام سے فارغ ہو کر تو حج
 اسلام مقدم ہے اس کے بعد اس حج کی قضا ہے جسکو غزوہ کے ٹھہرنے کے وقت فاسد کر دیا ہو پھر مذبح حج ہے پر دوسرے کی طرف سے ناسیب ہو کر اگر حج کرے
 اسکا عمرہ نہیں ہے پھر حج نفل ہے یہ ترتیب اسی طرح ضروری ہے اور گویت اس کے خلاف ہو مگر حج اسی طرح ہو گا یعنی اگر ایک شخص کے ذمہ حج اسلام ہو اور وہ حج
 نفل کی نیت سے یا دوسرے کی نیت سے یا نہ ہو تو اسکی نیت کا اعتبار نہ ہوگا بلکہ حج اسلام ہو جاوے گا چھ ماہ میں حج کے لازم ہونے کی شریعت میں
 اور وہ پانچ مہینوں میں بالغ اور اسلام اور عقل اور آزادی اور قدرت اور جس شخص پر حج فرض لازم ہو یا اسی پر فرض عمرہ بھی لازم ہو نا ہے اور جو شخص
 زیارت یا تجارت کے لیے مکہ میں جانا چاہے اور کبھی بیچے والا ہو تو ایک قول کے بموجب یہ اس پر احرام باندھنا لازم ہے پھر عمرہ یا حج کے اعمال کر کے اسلام
 کھول ڈالے۔ اور قدرت کی دو چیزیں ہیں ایک تو خود اقبال حج کو بخالائے کے لیے اس کے واسطے کہی یا مہینہ یا مہینوں اول اپنا نہ رست ہونا دوم راستہ میں
 نرس کی ازانی اور خوف و خطر کا نہ ہونا خود تری کا ہو یا خشکی کا سو مال اقدار ہونا کہ جائے اور وطن میں لوٹ آئے کو کافی ہو خواہ اس کے گھر والے ہوں
 یا سنوں اس لیے کہ وطن کا چھوڑنا آدمی کو سخت ناگوار ہوتا ہے اور جن لوگوں کا نیت اس کے ذمہ پر لازم ہے اس کے لیے بھی اتنے دنوں کا خرچ ہو اور اقدار
 باس ہو کہ اس سے اپنے فرض اور کوسے اور سواری کے لیے ہر خواہ کر لیا کہ نہ ہر خواہ سواری کا جانور علیحدہ ہو یا اگر برتن کے جانور بیٹھ سکے
 تو اسی کی قدرت چاہیے۔ دوسری قسم قدرت کی اپنا حج کے حق میں یہ کہ اس مال رکھنا ہو کہ اپنی طرف سے دوسرے شخص کو حج کرنے کو بھیجے
 کہ وہ اپنا حج اسلام کر کے دوسرے سال اسکی طرف متوجہ کرے اور اس صورت میں خرچ سواری برتن کے جانور کا کافی ہے۔ اور اگر اپنا حج آدمی
 کا لڑکا راستہ میں اس کے خدمت کرنے کو تیار ہو تو اس صورت میں وہ معذور نہ گنا جائے بلکہ قدرت والا ہو جاوے گا اور اگر بیٹا اپنا مال باپ کے
 سامنے رکھ دے تو اس سے وہ قادر ہو گا کیونکہ برتن کی خدمت میں بیٹے کی سعادت مندی ہے اور مال کے دینے میں باپ پر احسان ہے۔ اور جس
 شخص کو قدرت ہو جاوے اس پر حج کرنا واجب ہے اور تاخیر سے جانا اسکو درست ہے مگر تاخیر کرنے میں خطرہ ہے اگر آخر عمر تک بھی حج نصیب ہو جاوے گا
 تو فرض ساقط ہو جاوے گا لیکن اگر بعد لازم ہوئے کے حج کرنے سے پیشتر فرماوے گا تو خدا کے سامنے حج کے نہ کرنے سے عافی ہو کر جاوے گا اور حج اس کے
 لیے کہ میں سے کر لیا جاوے گو اس نے وصیت نہ کی ہو جیسے اور فرضوں کا حال یہ کہ وہ بھی بدون وصیت ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اور اگر ایک سال میں اسکو
 حج نہ ہوئی اور لوگوں کے ساتھ حج کو نہ نکلا پھر اسکا مال لوگوں کے حج کرنے سے پیشتر جاتا رہا اور یہ شخص بھی مر گیا تو اس پر حج کا مواخذہ نہ ہوگا۔
 اور جو شخص حج نہ کرے اور مر جاوے تو اسکا معاملہ خدا تعالیٰ کے نزدیک نہایت سخت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ہے کہ میرے حج قصور
 ہو جاتی ہے اور میری بعض عارون سے اپنے شاکر کے ہونے کی قدرت سے باکر نہ کرے اس پر کچھ خیر لگاوا جاوے اور سعید بن جبیر اور ابراہیم نخعی اور مجاہد اور
 تویہ تو قصہ ہو ہی ہوا سوچو کہ اگر کسی شخص پر حج واجب تھا اور حج کرنے سے پیشتر مر گیا تو ہم اس پر ناز نہ پڑھیں گے۔ اور بعض اکابر کا یہ ہمسایہ تو ان کے
 زیادہ ہو گیا اس نظر سے کہ اگر وہ حج نہ کرے تو اسکا مال لوگوں کے حج کرنے سے پیشتر جاتا رہا اور یہ شخص بھی مر گیا تو اس پر حج کا مواخذہ نہ ہوگا۔
 میں وہ شخص جسے محبت زیادہ کر لیا اور جو حج نہ کرے تو اسکا مال لوگوں کے حج کرنے سے پیشتر جاتا رہا اور یہ شخص بھی مر گیا تو اس پر حج کا مواخذہ نہ ہوگا۔
 میں وہ شخص جسے محبت زیادہ کر لیا اور جو حج نہ کرے تو اسکا مال لوگوں کے حج کرنے سے پیشتر جاتا رہا اور یہ شخص بھی مر گیا تو اس پر حج کا مواخذہ نہ ہوگا۔
 میں وہ شخص جسے محبت زیادہ کر لیا اور جو حج نہ کرے تو اسکا مال لوگوں کے حج کرنے سے پیشتر جاتا رہا اور یہ شخص بھی مر گیا تو اس پر حج کا مواخذہ نہ ہوگا۔

اور جو شخص حج نہ کرے اور مر جاوے تو اسکا معاملہ خدا تعالیٰ کے نزدیک نہایت سخت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ہے کہ میرے حج قصور ہو جاتی ہے اور میری بعض عارون سے اپنے شاکر کے ہونے کی قدرت سے باکر نہ کرے اس پر کچھ خیر لگاوا جاوے اور سعید بن جبیر اور ابراہیم نخعی اور مجاہد اور تویہ تو قصہ ہو ہی ہوا سوچو کہ اگر کسی شخص پر حج واجب تھا اور حج کرنے سے پیشتر مر گیا تو ہم اس پر ناز نہ پڑھیں گے۔ اور بعض اکابر کا یہ ہمسایہ تو ان کے زیادہ ہو گیا اس نظر سے کہ اگر وہ حج نہ کرے تو اسکا مال لوگوں کے حج کرنے سے پیشتر جاتا رہا اور یہ شخص بھی مر گیا تو اس پر حج کا مواخذہ نہ ہوگا۔ میں وہ شخص جسے محبت زیادہ کر لیا اور جو حج نہ کرے تو اسکا مال لوگوں کے حج کرنے سے پیشتر جاتا رہا اور یہ شخص بھی مر گیا تو اس پر حج کا مواخذہ نہ ہوگا۔ میں وہ شخص جسے محبت زیادہ کر لیا اور جو حج نہ کرے تو اسکا مال لوگوں کے حج کرنے سے پیشتر جاتا رہا اور یہ شخص بھی مر گیا تو اس پر حج کا مواخذہ نہ ہوگا۔

[illegible]

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

۱۲

دوسری فصل شروع سفر سے ہوتے آئے تک کے اعمال ظاہری کی ترتیب میں اور ان میں دس باب ہیں

مسلمانانِ کلمہ کے آغاز سے اہلِ تک کی سنتوں کے ذکر میں اور وہ آٹھ باتیں ہیں اول ان سے متعلق ہو کہ ارادہ سفر کے وقت اول تو یہ کہے اور
چین کے لئے یہ ہوں انکو واپس کر دے اور فرما جو ہوں کے فرض چکا دے اور جن لوگوں کا کلمہ راجحہ ہے وہ ہر ایک کا فقہ ہر ایک
تک کے ایام کامیاب کر دے اور جو امانت کسی کی ہو وہ اسکے حوالے کرے اور مال میں سے حلال اور پاکیزہ اس قدر ساتھ لے کہ جائے اور آئے کو کافی ہو گئی کی
نوبت نہ آوے بلکہ ایسی طرح ہو کہ متغافل اور فقر کے ساتھ بھی بشرط کفالتیں ملو کہ کرے اور اپنے نکلنے سے پیشتر کچھ خیرات کرے اور اپنے لیے ایک مضبوط جال اور
مولے جو کمزور ہو یا کر اہلِ کلمہ کے گریہ کی صورت میں مالکیت تو اسے سب خیرات کا نام ہے دلوے جولاوی منظور ہوں خود بخود ہی ہوں یا بہت تاک
انکی رضا مندی حاصل ہو جاوے وہ سفر کے رفیق کے متعلق ہو کہ راہ کے لیے ایک ساتھی یا ساتش کرے جو سنجیدہ اور خیر دوست اور خیر کا مددگار ہو کہ اگر
یہ جو بے تودہ یا دولاوے اور اگر یہ یاد کرے تودہ مدد کرے اگر یہ نامردی کرے تودہ شجاعت دلاوے اگر عاجزی کرے تودہ قوت دلاوے اگر اسکے
دل تنگ ہو تودہ صبر برآوے کرے پھر اپنے رفیق جو سفر میں نہ جاوے اپنے لئے اور اپنے بھائیوں اور بھائیوں سے رخصت ہو اور انکی دعا کا طالب ہو کہ اللہ تعالیٰ
انکی دعائیں خیر و برکت کرنا ہی اور رخصت ہونے میں سنت یہ ہے کہ گئے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم ملکک اور آنحضرت صلعم ساغر کو یہ الفاظ
فرمایا کرتے تھے فی حفظ اللہ و کفہ و زودک اندر القوی و جبک الروے و غفر ذنبک و وجبک لخی امانا تو جہت سووم گھر سے نکلنے کے متعلق ہے جب
نکلنے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ اول دو گانہ نماز پڑھے اول رکعت میں بعد الحمد کے سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص اور سلام
کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اخلاص کامل اور نیت صادق سے دعا مانگے کہ اے الہی تو ہی سفر میں ہمارا ساتھی ہو اور تو ہی ہمارے
گھر اور مال اور اولاد اور یاروں میں مناسب اور محافظ ہو کہو اور انکو ہر ایک آفت اور مصیبت سے بچانا اور اے الہی ہم اس سفر میں تجھ سے
نیکی اور پرہیزگاری کی درخواست کرتے ہیں اور ایسا عمل ہے ہووے جس سے تو راضی ہو اے الہی ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ زمین کو ہمارے
لئے طے کر دینا اور سفر کو ہم پر آسان کرنا اور ہمارے سفر میں ہمارے بدن اور ہمارے دین اور مال کی سلامتی نصیب کرنا اور اپنے گھر کی اور
اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت تک نہ کو جو پناہ اے الہی ہم تجھ سے سفر کی سختی اور بڑی طرح کو ٹیٹے اور گھر و اولاد اور مال اور اولاد
اور یاروں کے لئے حال میں دیکھنے سے پناہ مانگتے ہیں اے الہی کہو اور انکو اپنی حفاظت میں لے اور ہم سے اور اپنے اپنی نعمت مست چھین اور
جو آرام کہو اور انکو تو نے دے رکھا ہے اسکو مست بدل چہارم جب گھر کے روز اترے پہنچے تو کہے بسم اللہ و طمطمت علی اعدا حول و لما قوۃ اللہ
رب اعوذ بک ان اضل او اصل او اذل او ازل او اظلم او اظلم او اجمل او اجمل علی الہی میں اگر کسی راہ سے اور اتر اسے
اور نمود اور شہرت کے لئے نہیں نکلا ہوں بلکہ میرے غضب سے خوف کر کے قبری رضا جوئی کے لیے اور میرے فرض کے ادا کرنے اور میرے
نبی کی سنت کی پیروی کرنے کو اور میرے ویدار کے شوق میں نکلا ہوں اور جب چلے تو یہ دعا پڑھے اللہم بک انتشرت و علیک توکلت
و اعصمت و الیک تو جئت اللہم انت لقی و انت رجائی فاعفنی ما اہمنی و لا اہتم بہ و امانت اعلم بہ من غر جاک و حل شاک و لا اذغیرک
ہو جاتی ہو اور ہندی

و بعض عارفوں نے اپنے شاگرد
تو یہ تو مقصود ہی ہے اسوجہ سے
زیادہ ہوگی اس نظر سے کہ
میں وہ تجھ سے محبت زیادہ کر لگا
شک سے بچا ہوا ہے کہ عارف
میں شریک ہے بعض اکابر کا قول ہے

بعض عارفوں نے اپنے شاگرد
تو یہ تو مقصود ہی ہے اسوجہ سے
زیادہ ہوگی اس نظر سے کہ
میں وہ تجھ سے محبت زیادہ کر لگا
شک سے بچا ہوا ہے کہ عارف
میں شریک ہے بعض اکابر کا قول ہے

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

و اما در این کتاب که در بیان احوال و سیرت و صفات و مناقب و کرامات و غیره از آن بزرگواران است که در این کتاب مذکور است و در هر یک از اینها که در این کتاب مذکور است و در هر یک از اینها که در این کتاب مذکور است و در هر یک از اینها که در این کتاب مذکور است

[illegible]

و در این کتاب که در دسترس است و در این کتاب که در دسترس است

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

444

میں نے یہ سب کچھ لکھ کر اپنے دوستوں کو بھیج دیا۔

اور پھر فرات سے خوف زدہ اور تریعت کے امیدوار اور تریعت شاخ کے خواہ مخوش کی طرح تھے۔ وہ فرات سے کراہت رکھتے تھے۔ اسی زمین نے اپنی امانت ان کی اور ان کے حکمرانوں کی کیا تو اس پر اس کے نیکو گروہ و دیوہ

مستند به این که در هر دو مورد، اگرچه در هر دو مورد، اگرچه

رضیت پر سہا سہی لے اٹکنا سر بیج و داغ مو ۱۲

اور ان کے لیے تین تین نو شخص جگہ پر اجرت لینے میں حضرت موسیٰ کی والدہ جیسو ہو تو اس کو اجرت لینے کا مضائقہ نہیں یعنی اس واسطے اجرت لیو سے کہ حج ہونے والا ہے۔ یارت پر قادر ہو جاوے اور حج ایسے نہ کرے کہ مزدوری ملیگی جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ اجرت اچلیے لیتی تھیں کہ اپنے بچہ کو دو رو صد بھی ملا دیں اور انکا حال بھی لوگوں پر مشتبہ رہے ادب دوم یہ کہ خدا کے دشمنوں کو چٹی دیکر بددعویٰ ہو جائے۔ اور بیولوگ کھڑے عظمیٰ کے امیر دن اور عرب کے سردار دن میں سے ہوتے ہیں کہ باہون میں بیٹھ کر مسجد حرام کے جانے سے روکتے ہیں ایسے لوگوں کو مال کا دنیا ظلم برید ذکرنا و اسباب ظلم کو اس کے لیے مہیا کرتا ہی نو یا خود اپنی جان سے انکی اعانت کی اسلئے اس جٹی سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر ضرور چاہیے اور اگر تنہا کسی کو بعض نامہا فرماتے ہیں کہ حج افضل کو نہ کرنا اور راستہ میں سے لوٹ آنا ان ظالموں کی اعانت کرنے سے بہتر ہے کہ یہ ظلم ایک بربعت نو ایجاد ہی اسکی اعانت کرنے میں یہ خرابی ہو کہ وہ ایک دستور عام ہو جاوے گا اور اسکے قائم رہنے میں مسلمہ الاذن کو ذلت اور خواری ہو کہ مزید دنیا پڑتا ہی اور واقع میں جو بزرگ نے فرمایا درست ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ جٹی ہمیں بحرِ بحاثی ہی اور دینیہ میں ہم مضطر ہیں تو اسکے کچھ معنی نہیں کیونکہ اگر آدمی اپنے گھر بیٹھا رہے یا راستہ سے لوٹ جاوے تو اس سے کوئی کچھ نہیں لیتا بلکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوکھا پائیدا دیکھتے ہیں اُسی سے زیادہ مانگتے ہیں اگر فقرا کے لباس میں ہو تو کوئی نہیں طلب کرتا اس سے معلوم ہوا کہ اس منظر اسکی حالت کو خود اپنی طرف کھینچ لیا ہی ادب سوم نوشہ زیادہ لینا اور بدولتگی اور اسراف کے بخوشی خاطر سیانہ روی کے طور پر دنیا اور خرچ کرنا ہی اور اسراف سے ہماری غرض یہ ہے کہ عمدہ کھانے کا دے اور اقسام آسایش سے جو بہتر ہو مالداروں کی طرح اسی کو اختیار کرے اور داد و دہش کی کثرت سے اسراف نہیں ہونا کیونکہ کسی کا قول ہے کہ اسراف میں بہتری نہیں اور خیرات میں اسراف نہیں اور راجح میں نوشہ کا دے دینا خدا سے تعالے کی راہ میں خرچ کرنا ہی چہنیں ایک درم سات سو کے برابر ہوتا ہی حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا ہے کہ یہ بھی آدمی کے کرم میں سے ہے کہ سفر میں نوشہ اچھا رکھے اور فرمایا کہ لے کہ حاجیوں میں سے افضل وہ ہے جسکی نیت سب سے خالص تر اور نفقہ پاکیزہ اور یقین بہتر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحج المبرور لیس له جزاء ولا جنتہ

فقیر بار رسول اللہ ﷺ براجح فقال طيب الكلام و اطعام الطعام و ادب چہام فخش اور بدکاری اور لڑائی کا کرنا چاہیے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فذرائف ولا فسوق ولا جدال فی الحج رفت میں سب طرح کے کلام نوا اور فحش داخل ہیں اور مردوں سے بائین او وکیل کرنی اور صحبت کی حالت اور اسکے لوازم کو ذکر کرنا بھی اسی میں داخل ہیں کیونکہ ان امور سے شوق بہستری کا ابھرتا ہی جو ممنوع ہے اور ممنوع بات کا شوق دلانے والی چیز بھی ممنوع ہونی ہے اور فسوف خدا سے تعالے کی طاعت سے باہر نکلتا ہی کسی طرح کا ہو اور جدال اسکو کہتے ہیں کہ خصومت اور بات کاٹنے میں یہاں تک سبالت کرے کہ کہینہ کا موجب ہو اور سر دست بہت میں پریشانی آجاوے اور حسن خلق کے مخالف پڑے حضرت سفیان ثوریؒ نے فرمایا ہے کہ جو شخص حج میں نفس کے استکراج خراب ہو جاتا ہی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح گفتگو کرنے اور کھانا کھانے کو حج کے مقبول ہو نہ پڑے فرمایا ہی اور بات کا ثنا طیب کلام کے مخالف ہے اسلئے ضرور ہو کہ آدمی حج کی راہ میں اپنے ساتھی اور ساربان وغیرہ باروں پر بہت اغراض نہ کرے بلکہ جتنے بیت اللہ کے جانے والے ہوں سب سے دبار ہے اور حسن خلق کو اپنے اوپر لازم کرے اور حسن خلق ہی نہیں بلکہ کسی کو ایمان دے بلکہ یہ کہ اور کی ایذا برداشت کرے۔ اور بعض کا قول ہے کہ سفر کو اسی لیے سفر کہتے ہیں کہ وہ آدمی کے اخلاق کو نظر کر لیا ہی۔ اور اسی جہت سے جب ایک شخص سے حضرت عمرؓ کے سامنے ذکر کیا کہ میں فلان شخص سے واقف ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تو کبھی ان کے ساتھ سفر میں نہ ہو جس سے مکالمہ اختلاف معلوم ہو جایا کرتے ہیں اسے عرض کیا کہ ایسا تو نہیں ہوا آپ نے فرمایا کہ میری دانست میں تو ان سے واقف نہ ہو۔ لیکن ادب پنجم یہ ہے کہ اگر قدرت ہو تو حج پیادہ کرے کہ سنایت افضل ہے حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے اپنی موت کے قریب اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ میں پیادہ حج کرنا کہ پیادہ حاجی کو ہر قدم پر حرم کے حسنا میں سے سات سو حسنا ملے ہیں ان سے کسی نے بوجھا کہ حرم کے حسنا کیا ہیں فرمایا کہ ایک نیکی لاکھ نیکیوں کے برابر اور راستہ کی نسبت کرا اعمال حج میں اور مکہ سے

[illegible]

[illegible]

مسجد اور جو کئی نئے اپنے آپ کے وطن چمک اے اور اس محل کا لون چو رنگ پر ہے اس کو موت کو مٹا کر کل انکا فناء الہی العزیز اور ہر شے میں حاضر و نہاد ہوا کہ یہ سب سے بڑا۔

(MS. No. 797)

اور ہمیں وجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حج کے باب میں ارشاد فرمایا تھا البیاس تجھے حقا تعبد اور قافا اور یہ الفاظ نماز اور روزہ وغیرہ میں ارشاد فرمایا
اور انہا کے خواہش حکمت الہی کی یہ ہوئی کہ خلق کی نجات کو انکے ایسے اعمال سے وابستہ کرے جو انکی طبیعتوں کے خلاف ہوں اور یہ کہ نجات کی
باگ شرع کے اختیار میں رہے تاکہ اپنے اعمال میں الفیاد کے طریق اور عبادت کی مقتضیات پر تردد کریں اسی لیے ضرور ہوا کہ جن اعمال کی وجہ سے
ہر عقلوں کو راہنہ ملتی وہ ترک کیے نفوس کے باب میں سب عبادتوں میں سے کامل تر ہوں کیونکہ نفوس کو منہ مناسے طبع اور اخلاق سے بغیر نا علمی کا مشا
ہی اور نگو یہ معلوم ہر چنانچہ اپنی سمجھ جانے کے لڑان اخلاقی عیب سے انفسوں کا تعجب کرنا اسی سبب سے پیدا ہوا کہ انکو عبادات کے اسرار سے عقلیت ہو اور
استقامت و بیان رسا حاصل کیے سبھانے کے لیے انشاء اللہ کافی ہو اور شوق اس بات کے سمجھنے اور نشان لینے کے بعد انکے تہا ہر گھر خدا سے عزوجل
کا ہی اور اسے اسکو بادشاہی دربار کی طرح بنایا ہو تو جو اس دربار کا قصد کرتا ہو وہ خداوند کریم کا قصد اور زیارت کرتا ہو اور جو شخص دنیا میں اس گھر
کا قصد کرتا ہو شایان ہو کہ اسکی زیارت مصالح و مفود زیارت یعنی دیکھنا و دیدار الہی کا مینا و حسین میں نصیب ہو اور سہ تہہ سے کہ دنیا میں انکے کو بوجہ
مقصود و رفقا کے یہ استعداد نہیں کہ دیدار الہی کے لوز کو قبول کرے اور انکی تاب لاسکے اور آخرت میں انکو ایسا کی مدد ملیگی اور غیر دنیا سے محفوظ
رہیگی اسلیے استعداد و نظر اور دیدار کی ہو جاوے گی لیکن تاہم بوجہ خانہ کعبہ کے قصد کرنے اور اسکی طرفہ دیکھنے کے بموجب وعدہ خداوند کریم کے انکو
استحقاق ربانیت کے دیدار کا ہو جاوے گا اب ظاہر ہو کہ شوق دیدار الہی انکے سبب کا لینے دیدار کعبہ کا شائق کر دیا علاوہ انہی عاشقوں کو مشنوق کی
طرف متوجہ چیز کی رغبت ہو ہی کرتی ہو اور کعبہ خدا بیتاے کی طرف متوجہ ہو تو بالضرور آدمی کو صرف اسی نسبت کے لحاظ سے اسکا مشتاق ہونا چاہیے
اور تو اسب کثیر مزین کے حاصل کرنے کو قطع نظر کرنا چاہیے اور ارادہ کے باب میں یہ جانے کہ میں نے اپنے گھر و لون اور وطن کے جدا ہونے کا
اور شہوات اور لذات عالمی ہر شے کا قصد اس غرض سے کیا ہو کہ زیارت خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوں پس اپنے دل میں خانہ کعبہ اور ربانیت کی
قدیمت بڑی سمجھے اور یہ جانے کہ میں نے ایک برسے رنج و نشان اور کارا وادہ کیا جسکا معاملہ خطرناک ہو اور جو کوئی تہی بات کا طالب ہو نا ہو وہ بڑے
خطرے میں پڑتا ہو اور چاہیے کہ اپنے ارادہ کو خالص اللہ کے لیے کر دے اور بیا اور شہرت سے دور رکھے اور خوب دل میں نشان لے کہ ارادہ
اور عمل میں سے بغیر خالص کے اور متوجہ ہونگا اور نہایت لغو اور تہی بات ہو کہ آدمی قصد تو بادشاہ کے گھر اور حرم کا کرے اور مقصود انکے سوا دوسرا
ہو ایسے اپنے دل میں ارادہ کو اخلاص کے ساتھ درست کر لینا چاہیے اور اخلاص کی صورت یہ ہو کہ جن باتوں میں رہا اور شہرت ہو کہ نہ کرے
پس ضرور ہوا کہ جو چیز اعلیٰ اور مسترز اسکو ادنیٰ سے بدنے سے احتراز کرے اور قطع غلطی کے معنی یہ ہیں کہ حقوق و حقداروں کے حوالہ کرے اور
سب گناہوں سے توبہ خالص خدا بنانے کے لیے کرے اسلیے کہ جو مسئلہ ہو وہ ایک علاقہ ہو اور ہر ایک علاقہ البیاس جیسے کوئی فرخوادہ موجود ہو اور
گرمیان بکھڑوں کہتا ہو کہ تو کہاں جانا ہو کیا شہنشاہ کے گھر کا ارادہ رکھتا ہو حالانکہ اسکے امر کو اپنے گھر میں بیائیں لانا اسکے حقیر جانشین کو کہ
تعمیل نہیں کرنا کیا تجھے غم نہیں آئی کہ اسکے سامنے بندہ نگار کی طرح جانا ہو تاکہ تجھے ہٹا دے اور قبول نہ کرے اگر تجھے اپنی زیارت کے
قبول ہونے کی رغبت ہو تو اسکے حکم کی تعمیل کر اور حقوق جو ظلم سے لیے ہوں واپس کر اور اول سب گناہوں سے توبہ کر اور اپنے دل کا علاقہ اور
طرفہ انصاف کرنے سے قطع کرنا کہ تو اسکی طرف اپنے دل کے چہرے سے منوجہ ہر جہت طرح کہ ظاہر حال ہے تو اسکے گھر کا متوجہ ہو اور اگر تو ایسا نہ کرنا
تو اپنے سفر سے جگہ بجز اسکے کہ ابتدا میں رنج اور مشقت ہو اور انجام کو مردود ہونا اور نکالاجا نا نصیب ہو اور کچھ وصول نہوگا۔ اور وطن سے
علاوہ کو ایسی طرح منقطع کرے جیسے کوئی دوان سے اٹھا جانا ہو اور فرض کرے کہ پھر لوٹ کر نہ آوے گا اور اپنے اہل و فرزند کے لیے وصیت لکھ دے
کہ مسافر ہوتے موت ہوتا ہو پھر اس شخص کے کہ خدا بچا دے اور فرج کرنے کے لیے علاقوں کو قطع کرنے وقت یہ یاد کرے کہ سفر آخرت کے
لیے بھی اسکو چھوٹ جاوے گا اسلیے کہ یہ سفر غریب اسکے چلا آتا ہو اور فرج میں جو کچھ کرے اس سے سفر آخرت کی آسانی کی طرح کرے
کہ قرار گاہ اور بازگشت دہی ہو اسی لیے چاہیے کہ سفر فرج کی تیاری کرنے میں سفر آخرت کو نہ بھولے اور توشہ کو حلال کرے و توشہ نہ چاہیے اور

یہ کہ کوکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اٹھا اور آپ نے اُسکو دیکھا تھا اسی سے اُسکو مارا تھا اور ہر جو شیطان ظاہر ہو یا نہین ہر گنہگاروں کے لئے سے کیا
 غرض ہر تو اسکا جواب یہ ہو کہ یہ شہید شیطان کی طرف سے ہوا اور اسی سے اُسکو تھا رسد دل میں ڈالا ہوا تھا کہ تھارا را وہ لکھن میں مارے کا ست پڑ جائے اور تھارا
 خیال میں یہ تھا کہ اسکی سیسا ہر جسم میں کچھ فائدہ نہیں ایک کھیل کی سی صورت ہوا کہین کیوں مشغول ہوئے ہوئیں خوب کوشش اور مضبوطی کے ساتھ
 شیطان کو ذلیل کرنے کی نیت سے لکھن میں مار کر اسنے نفس پرستہ و فغ کر دیا اور جانو کہ ہر چند ہم لکھن میں بظاہر تھوڑے ہیں لیکن واقعہ میں شیطان کے
 منور پر مارے میں اور اسکی پیچھے توڑتے ہیں کیونکہ اسکی ذلت اسی میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے حکم کی عجاوری کریں جسکی تعمیل میں نفس اور عقل کو کچھ جفا
 نہیں ضرورت اسکی تعظیم ملحوظ ہو اور ہر کسی کے فوج کرنے کے وقت یہ جانو کہ یہ فعل بسبب اقبال امر کے باعث تقرب ہوا اسی لئے اُسکو اور اس کے اجزا کو
 پورا دیکھ لیا جائے اور یہ توقع کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسکو ہر جزو کے عوض میں تاجہ ہر جزو کو اک سے آزاد کر دے گا کیونکہ وعدہ اسی طرح ہوا ہو جس جسد
 ہی بڑی ہوگی اور اس کے اجزا بہت ہونگے اسی قدر اک دونوں سے رہائی کی صورت زیادہ مستحکم ہو اور بدینہ منورہ کی دیوار دن پر جب نگاہ کرے
 تو یہ دھیان کرنا چاہیے کہ یہ وہ شہر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اُسکو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پسند فرمایا اور اُسکو آپ کا دارالافتاء بنایا یہ وہ مکان ہے جس میں
 آپ نے اللہ تعالیٰ کے فرائض اور منہ مشروع فرمائے اور اس کے دشمن کے ساتھ جہاد کیا اور اس کے دین کو ظاہر کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی جوارحیت
 میں بلایا پھر آپ کی قبر اس میں مقرر کی اور آپ کے دو نوریزوں کی قبر جو آپ کے بعد عجاوری حق میں ہے اسی میں بٹھرائی پھر اپنے دل میں تصور
 بانہو کہ آپ کے قدم مدنیہ منورہ میں چلتے پھرتے پڑتے ہونگے اور کوئی پائون رکھنے کی جگہ ایسی نہیں جہاں آپ کے قدم مبارک نہ آئے ہوں یا خیال
 کے بعد جو پائون رکھو وہ قار اور خوف کے ساتھ رکھو اور سوچو کہ مدنیہ پاک میں آپ ہر گلی کوچہ میں نکلتے ہوئے اور پھر رفتار میں آپ کی فروتنی اور
 وقار کا تصور کرو اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کس درجہ کو آپ کے دل میں دو بعثت رکھی تھی اور آپ کے ذکر کو کیسا اونچا کیا کہ اپنے ذکر کے ساتھ
 آپ کا ذکر ملاو یا اور جو شخص آپکی تعظیم نہ کرے گا آپکی آواز پر اپنی آواز ہی اونچی کرنے سے کیوں نہو اس کے عمل باطل کر دے پھر یہ دھیان کرو کہ اللہ تعالیٰ
 نے ان لوگوں پر بڑا احسان کیا جنہوں نے آپکی صحبت پائی اور مشاہدہ جمال اور استماع اقوال سے سعادت حاصل کی اور اپنے حال پر نہایت انبوس
 کر دکر یہ دولت ہمو نہ ملی اور نہ آپ کے اصحاب کی صحبت نصیب ہوئی پھر یہ دھیان کرو کہ ہکو دنیا میں تو آپکی زیارت روزی نہوئی اور آخرت کے
 دیکھنے میں شہید ہو سکا یہ آپکی زیارت نگاہ حسرت ہی سے ہو کہ اعمال بد کے باعث ہکو قبول نہ فرما دیں چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ
 میرے سامنے لائے جاؤ گے اور وہ کہیں گے یا محمد یا محمد میں ہونگا کہ اتنی یہ میرے اصحاب ہیں حکم ہو گا کہ تمکو معلوم نہیں کہ تمہارے بعد انہوں نے کیا نیا کام کیا
 تب میں کہوں گا کہ الگ ہوا اور دور ہو پس اگر کہتے بھی آپکی شریعت کی توقیر نہ کی ہوگی گو ایک ہی دقیقہ میں کیوں نہوں تو تم بھی اس بات سے مامون نہیں
 ہو کہ تمہارے اور آپ کے درمیان میں دوری ہو جائے اور آپ کے طریق سے علیحدہ ہو جاؤ اور باوجود اسکے زیادہ توقع ہی رکھو کہ اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان میں
 دوری نہ آئے کہ تاواران روزی کیا اور آپ کی زیارت کے لئے تمکو تمہارے وطن سے اٹھا کھڑا کیا کوئی تجارت یا حظ و نیا دی تمکو مقصود نہ تھا مگر آپکی محبت
 اور آپ کے آثار شریفہ کے دیکھنے کا شوق ہوا اسیلئے کہ جب آپکا دیکھنا تمکو نصیب ہوا تو تمہارے نفس سے اسی پر قناعت کی کہ آپکی قربی دیوار ہی نظر پڑ جاو
 جب خدا تعالیٰ نے یہ سامان تمہارے لئے کر دیا تو اب اسکی رحمت کے شایان ہی ہو کہ تمہاری طرف نظر رحمت سے دیکھے اور جب تم مسجد نبوی میں پہنچو
 تو یہ دھیان کر دے کہ وہ جگہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں میں سے اول اور افضل لوگوں کے لئے جو نیا کام اللہ کے فرائض اور اس مقام
 میں ادا ہوئے ہیں زمین ہر سین تمام مخلوق سے افضل لوگ حالت حیات میں بھی اور حالت موت میں بھی جمع ہیں اس صورت میں ایسی جگہ کے داخل ہونے سے
 تمکو بڑی توقع کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر مہر ہی کرے گا پھر مسجد میں خشوع اور تعظیم سے داخل ہوا اور یہ خطہ پاک اسی بات کے شایان ہو کہ ہر ایماندار دل سے خشوع کا
 غالب ہو چنانچہ ابوسایمان نقل کرتے ہیں کہ حضرت اویس قرنیؓ نے حج کیا اور مدنیہ منورہ میں داخل ہوئے جب مسجد کے دروازے پر کھڑے تھے تو انہوں نے لوگوں
 سے کہا کہ اگر غریبیت انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہو تو آپ سب سے ہی غش کر گئے اور جب اتفاق ہوا تو فرمایا کہ تمکو یہاں سے نکالو کہ تمکو وہ شہر اچھا معلوم نہیں ہوتا جس میں

یہاں ہر گلی کوچہ میں آپ کی تعظیم ہوگی اور آپ کے قدم مبارک نہ آئے ہوں یا خیال

هسته در شش در یک یک است و این در شش در یک است

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

رجوع کیا اور اس طرح انکو خبر دی فقہانہ انما سمعنا قرآنًا عجیبًا یعنی الی الرشید فامنا بہ ولین بشیر کہ بر شاہد۔ جو اسپر ایمان لایا میری صاحب توفیق
 اور جو اسکا قائل ہے اہل تصدیق جسٹہ اسپر کہتے کیا اسکو نہایت علی اور جیسے اسکے بموجب عمل کیا اسنے سعادت و فلاح پائی اور از انجا کہ اللہ تعالیٰ
 اسنے اسکے باب میں یہ ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر انالہ لحفظون۔ اور ولون اور مصاحف میں اسکے محفوظ رکھنے کا سبب روزمرہ کی تلاوت اور اسکے
 ادب و شہرہ کی رعایت اور اس میں کے اہل باطنی اور ادب ظاہری کی حفاظت اور کسی نظر سے ان امور کا بیان کرنا ضروری ہوا چنانچہ علونین یہ سبب تصور دیاں ہو جا
 فصل اول قرآن مجید اذ اسنے پڑھنے والوں کی فضیلت اور اسکی تلاوت میں تصور کرنے والوں کی بڑائی میں اس فصل میں دو بیان ہیں
 بیان اول قرآن مجید کی فضیلت کے ذکر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھے پھر یہ جائے کہ کسیکو مجھ سے زیادہ ملا ہوگا
 تو وہ اس چیز کو چھوٹا جانے لگا جسکو خدا تعالیٰ نے بڑا کیا ہو اور فرمایا کہ قیامت کے روز کوئی شیخ خدا تعالیٰ کے نزدیک قرآن سے بھوکہ تمہیں نہیں دے گا بلکہ
 بنی ہو اور روزِ نشیہ اور نہ کوئی دوسرا شخص اور فرمایا کہ اگر بالفرض قرآن مجید چھڑے میں ہو تو اسکو آگ نہ لگیگی اور فرمایا فصل عبادۃ الہی تلاوت القرآن۔ اور فرمایا
 کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کے پیدا کرنے کے ہزار برس پیشتر سورہ طہ اور یس پڑھی جب فرشتوں نے قرآن کو سنا تو کہا کہ وہ است خوش نصیب ہو جسپر یہ
 اور فرمایا اور خوشحالی ہو ان دونوں کو جو اسکو یاد کرے اور ان زبان کو جو اسکو پڑھ سکے اور فرمایا حیر کم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 کہ جس شخص کو قرآن کا پڑھنا مجھ سے سوال کرے اور نہ مانگنے سے روکنا ہو میں اسکو شکر گزاروں گے تو اب سے بہتر عنایت کرتا ہوں اور فرمایا کہ قیامت
 کے دن تین شخص بیشک اسودے ٹیلوں پر ہونگے نہ انکو خوف ہوگا اور نہ اسنے حساب لیا جاوے گی یہ ان تک کہ لوگوں کے دربان کے معاملہ سے
 فراغت ہوا میں سے ایک وہ شخص ہو جسے قرآن خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے پڑھا اور لوگوں کا اہام ہوا اور وہ اس سے خوش رہے اور فرمایا
 اہل القرآن اہل اللہ خاتمہ۔ اور فرمایا کہ یہ دل پڑھ کر کس طرح سے رنگ کھا جاوے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انکی جلالت کیا چیز ہو فرمایا کہ قرآن کی تلاوت
 اور نیت کو یاد کرنا اور فرمایا اللہ ارشاد انا الی قاری القرآن من صاحب القیۃ قیۃ۔ اور اتنا اس باب میں یہ ہیں کہ حضرت ابوامامہ باہلی نے
 فرماتے ہیں کہ قرآن کو پڑھو اور یہ اسکے ہونے قرآن تکویناً علیہ میں نہ فالین یعنی اسپر جس وقت کہ قرآن ہمارے پاس موجود ہو کہ اللہ تعالیٰ اہل لک
 عذاب نہیں کرتا جو قرآن کا ظرف ہوا اور حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ جب تم علم کا ارادہ کرو تو قرآن کو تحصیل کرو کہ اس میں انگلیوں پھسلوں کا
 علم ہو اور یہ بھی انھیں کا ارشاد ہو کہ قرآن کو پڑھو کہ تمکو اسکے ہر حرف پر نور عین کا کاف ابھیگا اور تین یہ باتیں کہ تاکہ اہم ایک حرفت ہو بلکہ اہم
 ایک حرفت ہو اور لام و نون اور میم پسر۔ آدنیہ بھی انکا قول ہو کہ تم میں سے جب کوئی اپنے نفس سے درخواست کرے تو قرآن
 ہی کی کہے اس لیے کہ اگر قرآن سے محبت رکھتا ہوگا اور قرآن اسکو اچھا معلوم ہوتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ
 وسلم سے محبت رکھتا ہوگا اور اگر قرآن سے بغض رکھتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہوگا۔ اور
 عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہر ایک آیت جنت کا ایک درجہ ہے اور ہر حرفت اسے گھروں کا چراغ ہو اور یہ بھی
 سنایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہو اسکے دونوں پہلو میں بقوت منہ سج ہو جاتی ہو متافرق ہوتا ہو کہ اس پر وحی نہیں آتی۔ اور حضرت
 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو وہ گھر کے لوگوں پر وسیع ہو جاتا ہو اور اسکی خیر بہت ہو جاتی ہو
 اور فرماتے اس میں آتے ہیں اور شیطان اس سے نکل جاتے ہیں اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر والوں پر تنگ ہو جاتا ہو
 اور اسکی خیر بہت کم ہو جاتی ہو اور فرماتے اس میں سے چلے جاتے ہیں اور شیطان آمو جو ہوتے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ
 فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ اے نبی جن جیسے دن سے تقرب کے طالب تیرا قرب حاصل کرتے ہیں
 ان میں سے افضل کون سی جیسے ہو فرمایا کہ اے نبی اس سے افضل میرے کلام سے تقرب چاہتا ہو میں نے عرض کیا کہ اے نبی سچنے کے ساتھ
 یا بدون سچنے حکم ہو کہ دونوں طبع سے۔ اور امام محمد بن مسلم قرظی نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب آدمی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ

Handwritten text in a cursive script, likely Persian or Urdu, covering the main body of the page. The text is organized into several horizontal lines, with some lines being more prominent than others. The script is dense and flowing, characteristic of historical manuscript writing.

Handwritten text in a cursive script, likely Persian or Arabic, filling the main body of the page. The text is arranged in horizontal lines, with some variations in line length and spacing, characteristic of historical manuscripts. The ink is dark, and the paper shows signs of age and wear.

Vertical marginal text on the left side of the page, written in the same cursive script as the main body. It appears to be a commentary or a separate note related to the main text.

Handwritten text in a cursive script, likely Persian or Urdu, arranged in horizontal lines across the page. The text is dense and covers most of the page area.

Vertical handwritten text on the left margin, continuing the script from the main body of the document.

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

۱-۲۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن بدلتے ہیں ۱۲

باب ہم ترتیب اوقات اور افضل اول اور ادنیٰ فضیلت اور ترتیب راجحہ کے

[illegible]

مذہب کے لئے جو کچھ لکھا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے

۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

دعا اور خدا تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرت کے اور تفکر میں مشغول ہونا چاہیے کہ یہی قائم مقام تہجد کے ہو جاوے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دل پر پڑے اور اس کی نیت یہ ہو کہ رات سے اٹھ کر نماز پڑھو گا پھر صبح تک اس کی آنکھ نہ کھلی تو جو کچھ اس نے نیت کی تھی وہ اس کے لیے لکھی جاوے گی یعنی تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا اور اس کا سو جانا خدا تعالیٰ کا صدقہ ہے اس کے حق میں ہو گا سووم یہ کہ جس کسی کو کچھ وصیت کرنی ہو وہ بھی سووم کی وصیت لکھ کر میرے سامنے رکھ دے اس لیے کہ سووم میں نفس روح کا خوف ہو اور جو کوئی بدو وصیت مر جائے اس کو عالم برزخ میں دینے کی اجازت قیامت تک نہیں ہوتی مگر اس کے زیارت کو آتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں مگر وہ نہیں بولت تو ہمیں میں کہتے ہیں کہ یہ سیکین بدو وصیت کے مرے اور ان کا مانی موت کے خوف سے کہہ کر حق مستحب ہر اور موت ناگہانی مردے کے حق میں تخفیف ہو مگر جو شخص کہ موت کے لیے تیار ہو اور لوگوں کے حق سے پشت دھار رکھتا ہو۔

یہ کسی کے ستارے کا ذکر ایسے ہی میں کرے۔

کسی کے ستارے کی نیت نہ رکھتا ہو کہ کسی کے ستارے کا ذکر کرے۔

بچاؤنے کو ترک کرے یا اس کے باب سے نہ پڑے۔

اور ارباب صفہ رضی اللہ عنہم سونے کے۔

اس امر کو اپنے دلوں کی نرمی اور نفسوں کی قوت سے نہ ہرگز نہ کرے۔

شتم یہ کہ جن تک نیک کا غلبہ نہ ہو تب تک نہ سوومے اور خیر کو ترک نہ کرے۔

تو اللہ تعالیٰ شکست مورتے کا مضائقہ نہیں اکابر سلف کا سونا غلبہ نہ کی حالت میں ہوا کرتا تھا اور کھانا فاقہ کی صورت میں اور بولنا ضرورت کے وقت میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا وصف فرمایا کہ ان کا قلبا من اللیل یسبحون اور اگر غیبت میں غالب ہو کہ نماز اور ذکر کی ممانع ہو اور یہ نہ جانے کہ کیا کہ رہا ہو تو چاہیے کہ سوومے جب تک کہ اپنا قول سمجھنے لگے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے اور ایک حدیث میں ہے کہ رات میں سختی میں نہ سوومے۔

کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ میں عرض کیا کہ فلاں عورت رات کو نماز پڑھتی ہے اور جب اس پر غیہ غالب ہوتی ہے تو ایک رسی میں لٹک جاتی ہے ہر آپ نے اس امر سے غافل نہ رہا اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی رات میں جب قدر ہو سکے نماز پڑھے اور جب اس کو نہ کا غلبہ ہو تو سوومے اور فرمایا کہ عمل میں سے اس قدر کرو جس کی طاقت رکھتے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں شکست جتنا کہ تم نہ ٹھکو۔ اور فرمایا کہ اس دین میں سے بہرہ و ہر جو آسان اور کسی نے اپنی حدیث میں عرض کیا کہ فلاں شخص نماز پڑھتا ہے اور روتا نہیں اور روزے رکھتا ہے تو افطار نہیں کرتا آپ نے فرمایا کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور روتا بھی ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں۔ یہ یہ طریق ہے جو اس طریق سے ٹھکے ہوئے دمجھ سے نہیں۔ اور فرمایا کہ اس دین سے مقابلہ نہ کرو یہ مضبوط ہے اور جو کوئی اس سے مقابلہ کرے گا یعنی شکست اپنی طاقت سے زیادہ کام کا التزام اپنے ذمہ کرے گا تو دین ہی بہر غالب آوے گا پس اپنے نفس کے نزدیک عبادت الہی کو پڑھو اور ہفتہ میں کہ قبلہ رخ ہو کر سوومے اور قبلہ رخ ہونا دو طرح ہے ایک تو ایسی طرح جیسے مرنے والا یا جانا ہو یعنی جہت لیٹے کہ ٹھہرے اور سانس کے قبلہ کی طرف رہیں اور دوسری طرح یہ کہ میں کی صورت ہو کہ وہی کرد پڑے کہ ٹھہرے اور سانس کا حصہ بدن کا قبلہ کی طرف کرے ہفتہ میں کہ سوومے کے وقت دعا مانگے اور کہے یا سہا ربی وضعت یحییٰ ویکل رفیع آخر دعائوں مانو رہے تک جو ہم باب نہم میں لکھ آئے ہیں اور مستحب ہے کہ سوومے کے وقت خاص آیتیں پڑھے مثلاً آیت الکرسی اور آخر سورہ البقرہ والحمد للہ والہ والہ لا الہ الا اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السموات والارض و اختلاف اللیل والنہار والفلک اللتی تجری فی البحر ما یفیع الناس ما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتہا وبث فیہا من کل دابۃ ولشرب لیل الریح والسحاب المستخر من السماء والارض لآیات لقوم یعقلون کہتے ہیں کہ جو کوئی اس ریت کو سوومے وقت پڑھ لیا کر اور یہ کلام مجید یاد کر دے کہ کبھی نہ بھولے۔ اور سورہ اعراف میں سے یہ آیتیں پڑھے ان ربکم اللہ الذی خلق السموات والارض فی ستہ ایام

[illegible]

صبح صادق ہو جاتی۔ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام نے ایک روز جو کہ روٹی پیٹ بھر کھائی اس رات جو درود پڑھا کرتے تھے اُس سے سو گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اُن پر رحم فرمایا کہ اگر یحییٰ کی گھر میرے گھر سے اچھا پایا یا کوئی ہمسایہ میرے ہمسایہ سے بہتر نکو لگیا ایسی کوئی قسم ہو اپنی عزت کی اگر تو جنت کو ایک دفعہ جی جھانک لے تو اسے اشیانہ کے تیری جہی بھل جائے اور تیری جان نکل جاوے اور اگر دوزخ کی طرف ایک مرتبہ جھانکے تو تیری جہی پھیلے اور آنسوؤں کی جگہ پیپ سے رووے اور مات کے عوض لوہا پائے۔ اور کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو تو تہجد پڑھتا ہے اور صبح کو اٹھ کر چوکی کرنا ہے آپ نے فرمایا کہ رات کی نماز اُسکو اُسکے عمل سے روک دیگی۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اُس مرد پر کہ رات بے آنکھ نماز پڑھے پھر اپنی بی بی کو جگا دے اور وہ بھی نماز پڑھے اور اگر وہ نہ اُٹھے تو اُسکے منہ پر پانی چھڑک دے اور اللہ تعالیٰ رحم کرے اُس عورت پر کہ رات سے اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنے منہ پر کو جگا دے اور وہ بھی نماز پڑھے اور اگر نہ اُٹھے تو اُسکے منہ پر پانی کا چھینٹا دے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو جاگے اور اپنی بی بی کو جگا دے اور دونوں دو گنا نماز ادا کر میں تو خدا نے تعالیٰ کے زیادہ تر ذکر کر میں اور ذکر اُت میں لکھے جاوے گئے۔ اور فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب میں افضل نماز شب ہے اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے درو یا اُت میں سے کسی قدر سے رات کو سو جاوے پھر فجر اور ظہر کے درمیان میں اُسکو پڑھ لے تو اُسکے لیے ایسا ہی لکھا جاوے گا کہ گویا رات سے پڑھا ہے۔ اور اتار بھی اس باب میں بہت ہیں حضرت عمرؓ اپنے رات کے درو میں کوئی آیت خواتین کے مضمون کی پڑھتے تو گرجاتے یہاں تک کہ بہت دنوں آپ کی عبادت کیجاتی جیسے یاروں کی عبادت ہوتی ہے۔ اور حضرت ابن مسعودؓ جب لوگ سو جاتے تو اُسکے پڑھنے کی آواز صبح تک کھنکی کی جھینٹاٹ کی طرح سنی جاتی اور کہتے ہیں کہ ایک رات سفیانؓ فوراً نے کھانا پیٹ بھر کھایا پھر فرمایا کہ گھر میں کو جب گھاس زیادہ دیا جاتا ہے تو کام بھی زیادہ لیا جاتا ہے پس صبح تک عبادت کرتے رہے۔ اور طاؤسؓ جب اپنے بستر پر لیٹتے تو پھر ایسے اپنے جیسے دانہ جو سننے کے وقت اُچھٹتا ہے پھر اُچھٹا اُس سے علیہ ہوتے اور صبح تک نماز پڑھتے پھر فرماتے عابد کی نیند یا وجہم میں آتی ہے۔ اور حضرت حسنؓ بصریؓ فرماتے ہیں کہ ہم کوئی کام زیادہ سخت رات کی محنت اور اُس مال کے دینے سے نہیں جانتے پھر کسی نے اُنہیں پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ تہجد گزاروں کے چہرے اور لوگوں سے اچھے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا اسیلئے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ انکو اپنے نور میں سے کسی قدر پھندا دیتا ہے اور کوئی نیک بخت اپنے کسی سفر سے پھر آئے اُنکے لیے بستر چھایا گیا اُس پر سو رہے یہاں تک کہ اُنکا درد شب کا فوت ہو گیا اُنھوں نے قسم کھائی کہ آئندہ کو کبھی بستر پر نہ سوؤں گا۔ اور عبدالعزیز بن ابی رواد نے رات گئے اپنے بستر کے پاس آئے اور اُس پر رات پھر کھینکے کہ تو نیم تو ہر گز خدا کے جنت میں تجھے بھی نرم تر ہے پھر ساری رات نماز پڑھتے رہے۔ اور فضیلؓ کا قول ہے کہ جب رات میرے سامنے آتی ہے تو اول اول اُسکی ورازی سے مجھے خوت لگتا ہے مگر میں قرآن شریف کو دیتا ہوں تو اپنی حاجت پوری بھی نہیں کرنا کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اور حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اُسکے سبب سے رات کے اُٹھنے سے محروم رہتا ہے اور فضیلؓ فرماتے ہیں کہ جب تم سے رات کا جاگنا اور دن کو روزہ رکھنا اُنھوں کے توجان لو کہ تم محروم ہو اور تمھارے گناہ بہت ہو گئے ہیں۔ اور صلہ بن ابی شامہؓ نام رات نماز پڑھتے جب سحر ہوتی تو دعا کرتے کہ اے نبی مجھ جیسا شخص جنت کیسے طلب کرے لیکن اپنی رحمت سے مجھ کو دوزخ سے پناہ دے۔ اور ایک شخص نے کسی حکیم سے کہا کہ مجھ سے شب بیداری نہیں ہو سکتی اُنہوں نے کہا کہ کبھی دن کو خدا تعالیٰ کی نافرمانی مت کر پھر شب بیداری نہ کرنے کا مضائقہ نہیں۔ اور حسن بن صالحؓ کے پاس ایک لونڈی تھی اُنھوں نے ایک دم کے اٹھ کر اُسکو بیچ ڈالا جب آدمی رات ہوئی وہ لونڈی اُٹھی اور کہا کہ اٹھو گھر والو نماز پڑھو اُنھوں نے کہا کہ کیا صبح ہو گئی جو نماز پڑھیں لونڈی نے اُچھا کہ تم فرض نماز کے سوا اور کوئی نماز نہیں پڑھتے اُنھوں نے کہا کہ نہیں وہ لونڈی حسن کے پاس آئی اور کہا کہ آج سے من گئے مجھ کو ایسے لوگوں کے ہاتھ

ماہنامہ ترجمہ القرآن، علوم الدین، طبع اول

[The page contains dense handwritten text in Arabic script, likely from a historical manuscript. The text is written in a cursive style and covers most of the page area.]

اور مصلحت کا غذا کی ثقالت سے ہلکار ہونا ایک بڑی اصل ہے دوم یہ کہ دن کو اپنے نفس پر ایسی مشقت کے کام نہ ٹھوسے جن سے اعضا پر بوجہ ہوا ہونے لگے
سب سے پہلے باور میں لے لیں کہ اس وجہ سے بھی نیند آتی ہے سو صوم یہ کہ دن کو سونا نہ چھوڑے کہ رات کے اٹھنے کے لیے یہ سونا نہ چھوڑے چارم یہ کہ
دن کو بہت سنا نہ گزاردے کہ اسے کیونکہ گناہوں کا ارتکاب دل کو سخت کرنا ہو اور بندہ میں اور سامان رحمت میں حائل ہوتا ہے ایک شخص نے حضرت جبریل
سے کہا کہ میں آداب سے سوتا ہوں اور رات کے اٹھنے کو دوست رکھتا ہوں اور وضو کا پانی تیار رکھتا ہوں پھر مجھے کیا ہوا ہے کہ اب تک نیند
فرمایا کہ تیرے گناہوں نے تجھے دکھا دیا ہے۔ اور حضرت حسن جب بازار میں جا کر لوگوں کی آواز اور بیکار باتیں سُننے تو فرمایا کہ میری حالت میں
دن کو لوگوں کی رات بھر ہی ہو کر نہ گزیرے دن کو نہیں سوتے اور سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں ایک گناہ کے عوض میں پانچ عینے تک بھی سے محروم ہوں۔
لوگوں نے پوچھا کہ وہ کونسا گناہ تھا فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو روکے دیکھا کہ اپنے جین میں گناہ کر رہا تھا اور بعض کا برکتہ جین میں کر رہا تھا
کے پاس گیا اس وقت وہ روکے بیٹھے میں نے پوچھا کہ کہیں یہ کوئی غیر مرگ آپ کے کسی ذریعہ کی آئی ہے فرمایا کہ اس سے بھی سخت باب جرم میں ہے
کہا کہ آپ کے کہیں دروہ ہو یا نہ ہو فرمایا کہ اس سے بھی سخت جرم میں ہے کہا کہ یہ کیا ہے فرمایا کہ میرا دروازہ بند ہے اور پردہ چھوٹا ہوا ہے اور
رات کا وہ جین نے نہیں بڑھایا اور اسکی وجہ پھر اس کے نہیں کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے اور یہ اس لیے کہ خیر نیکی کی طرف بلاتی ہے اور بدی شر کی طرف
داعی ہے اور یہ دونوں اگر حضورؐ سے بھی جہنم کو بہت کی طرف مائل ہیں اور اسی وجہ سے ابوسلیمان دارانی نے فرمایا ہے کہ کسی شخص سے جماعت کی
غارت بدو کسی نماز کے وقت نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ اگر سے کہ رات کو احتلام ہونا ایک سزا ہے اور خیانت کے معنی دوری کے ہیں۔ اور بعض علما
فرماتے ہیں کہ اسے مسابین جب تو روزہ رکھتے تو کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پر افطار کرتا ہوں کیونکہ بندہ ایک ایسا انگہ کھاتا ہے جس سے
اس کا دل پہلی حالت سے بدل جاتا ہے اور پھر حالت اصلی پر نہیں آتا۔ غرض کہ گناہ سب موجب سختی دل ہوتے ہیں اور توبہ سے مانع ہیں خصوصاً
جرم کی غذا کی تاثیر اس میں بہت ہے اور دل کی سنانی اور اسکو غیرت کی طاقت جنبش دینے میں جسد رحال کا نقشہ اثر کرتا ہے اور دوسری چیز
نہیں کرتی اور اس بات کہ جو لوگ دنوں کے نگران ہیں تجربہ اور شریعت کی شہادت سے جانتے ہیں۔ اور بہن وجہ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ بہت سے
سُتے ایسے ہیں کہ تھوڑے مانع ہوتے ہیں اور اکثر نگاہ الہی ہیں کہ سورت کے پڑھنے کے مانع ہیں اور بندہ ایک غذا کھاتا ہے اور ایک کام کرتا ہے جس سے
برس روز کے تھوڑے محروم ہو جاتا ہے اور جس طرح کہ نماز غش اور بڑائی سے روکتی ہے اور اسی طرح غش اور بڑائی بھی نماز سے اور تمام خیر کے کاموں سے
روکتی ہے اور ایک مجلس کے داروغہ سے فرمایا کہ میں نے غیر کے بندہ کی خانہ کا کچرہ پر تین برس اور دغا رہا جو کوئی رات کی گرفتار ہو کر آتا میں اسکا
مال پوچھتا ہوں اسے نماز حشا جماعت پڑھتی ہے یا نہیں لوگ یہی کہتے ہیں کہ میں نے جان لیتا کہ وہی وجہ اسکی گرفتاری کی ہوتی۔ اس سے یہ صوم
ہو کر کہ جماعت کی برکت فُش اور مرائی کے ارتکاب کی مانع ہو اور باطن کے اسباب بھی تھوڑے اٹھنے کے لیے چار میں اول دل کا سلاؤ لٹا
کے لینے اور پڑھنا اور مردودات و ایامی سے بھارت ہو جائے کہ جس شخص کا فکر دنیا کی تدبیر میں ڈوبا رہتا ہے اسے رات کو اٹھنا نصیب نہیں ہوتا
اور اگر اٹھتا ہے تو نہ تازہ میں تامل نہیں کرتا ایسے مردودات ہوتے ہیں۔ پتا ہے اور وہی دوست اس کے دل کو گھیرے۔ بہت ہیں جیسے شیخ سعدی نے
لکھا ہے خوش شب چہ عقیدہ ناز بزم بزم چہ نور و باد و فرزندم بد و دم دل بہر وقت خوف کا غالب رہنا اور جیتنے کا قلع کم ہونی کیونکہ جب
آخرت کی ہولوں اور روج کے طبقات کو سوچا تو اسکی نیند بڑھائی اور خوف بڑھ گیا اور کیا جیسا خدا کے سن کا قول ہے کہ مضرع عابد کی نیند
یا وجہ میں آگئی یا آذر جیسے مردی ہو کہ ایک غلام مسیب نام بصرہ میں تھا تمام رات جاگا کرتا اسکی مالک نے اس سے کہا کہ تیرا رات بھر کا اٹنا دل کا
کام کر کے کھانچ دیا ہے کہ اسے کہ مسیب کو جب روج کی یاد آئی ہے تو اسکو نیند نہیں آتی اور ایک دوسرے غلام سے کہ وہ بھی رات بھر نہ سوتا تھا
اس نے کہا کہ رات بھر کہیں جاگتا ہوں اسے جواب دیا کہ جب میں روج کر یا کرتا ہوں تو مجھ کو خوف زیادہ لگتا ہے اور مجھ پر جنت کی یاد کرتا ہوں تو
شوق زیادہ ہوتا ہے اس لیے سو نہیں سکتا اور وہ انہوں نے منسری رح سے ایک قطعہ اس مضمون کا فرمایا ہے قطعہ قرآن جو کہ عادی ہے و محمد و عیسیٰ

اور بعض علما فرماتے ہیں کہ اس وقت پر افطار کرتا ہوں کیونکہ بندہ ایک ایسا انگہ کھاتا ہے جس سے اس کا دل پہلی حالت سے بدل جاتا ہے اور پھر حالت اصلی پر نہیں آتا۔ غرض کہ گناہ سب موجب سختی دل ہوتے ہیں اور توبہ سے مانع ہیں خصوصاً جرم کی غذا کی تاثیر اس میں بہت ہے اور دل کی سنانی اور اسکو غیرت کی طاقت جنبش دینے میں جسد رحال کا نقشہ اثر کرتا ہے اور دوسری چیز نہیں کرتی اور اس بات کہ جو لوگ دنوں کے نگران ہیں تجربہ اور شریعت کی شہادت سے جانتے ہیں۔ اور بہن وجہ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ بہت سے سُتے ایسے ہیں کہ تھوڑے مانع ہوتے ہیں اور اکثر نگاہ الہی ہیں کہ سورت کے پڑھنے کے مانع ہیں اور بندہ ایک غذا کھاتا ہے اور ایک کام کرتا ہے جس سے برس روز کے تھوڑے محروم ہو جاتا ہے اور جس طرح کہ نماز غش اور بڑائی سے روکتی ہے اور اسی طرح غش اور بڑائی بھی نماز سے اور تمام خیر کے کاموں سے روکتی ہے اور ایک مجلس کے داروغہ سے فرمایا کہ میں نے غیر کے بندہ کی خانہ کا کچرہ پر تین برس اور دغا رہا جو کوئی رات کی گرفتار ہو کر آتا میں اسکا مال پوچھتا ہوں اسے نماز حشا جماعت پڑھتی ہے یا نہیں لوگ یہی کہتے ہیں کہ میں نے جان لیتا کہ وہی وجہ اسکی گرفتاری کی ہوتی۔ اس سے یہ صوم ہو کر کہ جماعت کی برکت فُش اور مرائی کے ارتکاب کی مانع ہو اور باطن کے اسباب بھی تھوڑے اٹھنے کے لیے چار میں اول دل کا سلاؤ لٹا کے لینے اور پڑھنا اور مردودات و ایامی سے بھارت ہو جائے کہ جس شخص کا فکر دنیا کی تدبیر میں ڈوبا رہتا ہے اسے رات کو اٹھنا نصیب نہیں ہوتا اور اگر اٹھتا ہے تو نہ تازہ میں تامل نہیں کرتا ایسے مردودات ہوتے ہیں۔ پتا ہے اور وہی دوست اس کے دل کو گھیرے۔ بہت ہیں جیسے شیخ سعدی نے لکھا ہے خوش شب چہ عقیدہ ناز بزم بزم چہ نور و باد و فرزندم بد و دم دل بہر وقت خوف کا غالب رہنا اور جیتنے کا قلع کم ہونی کیونکہ جب آخرت کی ہولوں اور روج کے طبقات کو سوچا تو اسکی نیند بڑھائی اور خوف بڑھ گیا اور کیا جیسا خدا کے سن کا قول ہے کہ مضرع عابد کی نیند یا وجہ میں آگئی یا آذر جیسے مردی ہو کہ ایک غلام مسیب نام بصرہ میں تھا تمام رات جاگا کرتا اسکی مالک نے اس سے کہا کہ تیرا رات بھر کا اٹنا دل کا کام کر کے کھانچ دیا ہے کہ اسے کہ مسیب کو جب روج کی یاد آئی ہے تو اسکو نیند نہیں آتی اور ایک دوسرے غلام سے کہ وہ بھی رات بھر نہ سوتا تھا اس نے کہا کہ رات بھر کہیں جاگتا ہوں اسے جواب دیا کہ جب میں روج کر یا کرتا ہوں تو مجھ کو خوف زیادہ لگتا ہے اور مجھ پر جنت کی یاد کرتا ہوں تو شوق زیادہ ہوتا ہے اس لیے سو نہیں سکتا اور وہ انہوں نے منسری رح سے ایک قطعہ اس مضمون کا فرمایا ہے قطعہ قرآن جو کہ عادی ہے و محمد و عیسیٰ

اور بعض علما فرماتے ہیں کہ اس وقت پر افطار کرتا ہوں کیونکہ بندہ ایک ایسا انگہ کھاتا ہے جس سے اس کا دل پہلی حالت سے بدل جاتا ہے اور پھر حالت اصلی پر نہیں آتا۔ غرض کہ گناہ سب موجب سختی دل ہوتے ہیں اور توبہ سے مانع ہیں خصوصاً جرم کی غذا کی تاثیر اس میں بہت ہے اور دل کی سنانی اور اسکو غیرت کی طاقت جنبش دینے میں جسد رحال کا نقشہ اثر کرتا ہے اور دوسری چیز نہیں کرتی اور اس بات کہ جو لوگ دنوں کے نگران ہیں تجربہ اور شریعت کی شہادت سے جانتے ہیں۔ اور بہن وجہ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ بہت سے سُتے ایسے ہیں کہ تھوڑے مانع ہوتے ہیں اور اکثر نگاہ الہی ہیں کہ سورت کے پڑھنے کے مانع ہیں اور بندہ ایک غذا کھاتا ہے اور ایک کام کرتا ہے جس سے برس روز کے تھوڑے محروم ہو جاتا ہے اور جس طرح کہ نماز غش اور بڑائی سے روکتی ہے اور اسی طرح غش اور بڑائی بھی نماز سے اور تمام خیر کے کاموں سے روکتی ہے اور ایک مجلس کے داروغہ سے فرمایا کہ میں نے غیر کے بندہ کی خانہ کا کچرہ پر تین برس اور دغا رہا جو کوئی رات کی گرفتار ہو کر آتا میں اسکا مال پوچھتا ہوں اسے نماز حشا جماعت پڑھتی ہے یا نہیں لوگ یہی کہتے ہیں کہ میں نے جان لیتا کہ وہی وجہ اسکی گرفتاری کی ہوتی۔ اس سے یہ صوم ہو کر کہ جماعت کی برکت فُش اور مرائی کے ارتکاب کی مانع ہو اور باطن کے اسباب بھی تھوڑے اٹھنے کے لیے چار میں اول دل کا سلاؤ لٹا کے لینے اور پڑھنا اور مردودات و ایامی سے بھارت ہو جائے کہ جس شخص کا فکر دنیا کی تدبیر میں ڈوبا رہتا ہے اسے رات کو اٹھنا نصیب نہیں ہوتا اور اگر اٹھتا ہے تو نہ تازہ میں تامل نہیں کرتا ایسے مردودات ہوتے ہیں۔ پتا ہے اور وہی دوست اس کے دل کو گھیرے۔ بہت ہیں جیسے شیخ سعدی نے لکھا ہے خوش شب چہ عقیدہ ناز بزم بزم چہ نور و باد و فرزندم بد و دم دل بہر وقت خوف کا غالب رہنا اور جیتنے کا قلع کم ہونی کیونکہ جب آخرت کی ہولوں اور روج کے طبقات کو سوچا تو اسکی نیند بڑھائی اور خوف بڑھ گیا اور کیا جیسا خدا کے سن کا قول ہے کہ مضرع عابد کی نیند یا وجہ میں آگئی یا آذر جیسے مردی ہو کہ ایک غلام مسیب نام بصرہ میں تھا تمام رات جاگا کرتا اسکی مالک نے اس سے کہا کہ تیرا رات بھر کا اٹنا دل کا کام کر کے کھانچ دیا ہے کہ اسے کہ مسیب کو جب روج کی یاد آئی ہے تو اسکو نیند نہیں آتی اور ایک دوسرے غلام سے کہ وہ بھی رات بھر نہ سوتا تھا اس نے کہا کہ رات بھر کہیں جاگتا ہوں اسے جواب دیا کہ جب میں روج کر یا کرتا ہوں تو مجھ کو خوف زیادہ لگتا ہے اور مجھ پر جنت کی یاد کرتا ہوں تو شوق زیادہ ہوتا ہے اس لیے سو نہیں سکتا اور وہ انہوں نے منسری رح سے ایک قطعہ اس مضمون کا فرمایا ہے قطعہ قرآن جو کہ عادی ہے و محمد و عیسیٰ

۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱
 ۴۷۲
 ۴۷۳
 ۴۷۴
 ۴۷۵
 ۴۷۶
 ۴۷۷
 ۴۷۸
 ۴۷۹
 ۴۸۰
 ۴۸۱
 ۴۸۲
 ۴۸۳
 ۴۸۴
 ۴۸۵
 ۴۸۶
 ۴۸۷
 ۴۸۸
 ۴۸۹
 ۴۹۰
 ۴۹۱
 ۴۹۲
 ۴۹۳

کہ کبھی صبح تک مجھ سے آگے نکل جاتی ہو اور کبھی جگہ فکر سے علحدہ کر دیتی ہو۔ اور ایک اور شخص سے پوچھا گیا کہ رات بھر کس کیفیت سے ہوتی ہو
 انہوں نے فرمایا کہ ایک گھنٹہ کی شب ہوتی ہو جن میں میری دو باتیں ہوتی ہیں کہ جب اندھیرا آنا دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں ابھی یہ خوشی
 پوری نہیں ہوتی کہ صبح ہو جائے کا غم کرنا ہوں۔ اور علی بن یحنا کہتے ہیں کہ جالینس برس سے مجھے اور کسی چیز کا غم نہیں مجھ صبح ہو جانے کے
 کہ ایک دم کے دم میں صبح ہو جاتی ہو۔ اور فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ جب آفتاب ڈوبتا ہو تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اپنے پروردگار سے
 خلوت نصیب ہوگی اور جب آفتاب نکلنا ہو تو مجھ کو اتنا ہون کہ لوگ میرے پاس آویسے۔ اور ابو سلیمان داریانی فرماتے ہیں کہ شب بیدار ہونے کو
 راست میں زیادہ مزا ہو بہ نسبت اہل لہو کے اپنے اور میں رہنے کے اور اگر رات کو تو میں ہرگز دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا اور یہ بھی اخصافین کا
 ارشاد ہو کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ شب بیداروں کو انکے اعمال کے ثواب کے عوض وہ لذت عنایت فرماتے جو انکو شب بیداری میں
 ہوا کرتی ہو تو انکے اعمال کے ثواب سے یہ لذت زیادہ ہو۔ اور بعض علما نے فرمایا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں جو اہل جنت کے
 فرسے کے مشابہ ہو مگر ہاں جو مناجات کی حلاوت کہ رات کو عاجزی و ادول کے دلوں میں ہوتی ہو وہ البتہ جنت کی نعمتوں کے مشابہ ہو۔
 اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ مناجات کی لذت دنیا میں سے نہیں بلکہ وہ جنت کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو اپنے دوستوں کے لیے ظاہر کیا ہے
 اور انکے سوا دوسرے کو وہ نصیب نہیں ہوتی اور اب میں منکر فرماتے ہیں کہ دنیا کی لذتوں میں سے تین باقی ہیں اول رات کا حب گنا دوم
 بے باکیوں سے ملنا سوم جماعت میں ناز پر ہونا۔ اور ایک رات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبح کے وقت میں شب بیداروں کے دلوں کی طرف
 نظر کرتا ہے اور انکو نور سے بھر دیتا ہے تو خود انکے دلوں پر اثر کر روشن ہوتے ہیں پھر انکے دلوں سے نور زائد نکلے دلوں کی طرف پھیلتا ہے
 اور کسی عالم قایم کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی صدیق کو وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور
 میں انہیں اور وہ میرے مشتاق ہیں اور میں انکا اور وہ میرا کر کے ہیں اور میں انکا اور وہ میری طرف دیکھتے ہیں اور میں انکی طرف پس اگر انکے
 طریقہ کے مطابق عمل کر لیا تو میں جگہ دوست رکھوں گا اور اگر انہیں غفلت ہوگا تو بغیر نہایت درجہ کو خفا ہوں گا اس صدیق نے عرض کیا کہ
 اسی آن بندوں کی بچان کیا ہو فرمایا کہ دن کو تو سایہ کی تاک ایسی رکھتے ہیں جیسے چرواہا بھیڑی کی تاک رکھتا ہے اور دن ڈوبنے پر ایسے تختے ہیں
 جیسے پرانا پتہ گھونسلے پر ٹوٹتا ہے جب اپنی رات آجاتی ہو اور اندھیرا کھل جاتا ہے اور ہر ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ تنہا ہوتا ہے تو وہ لوگ اپنے
 پاؤں میرے لیے کھڑے کرتے ہیں اور چہروں کو میرے سامنے زمین پر رکھتے ہیں اور میرے کلام سے میرے ساتھ مناجات کرتے ہیں اور میرے
 انعام کے واسطے میرے سامنے خوشامد کرتے ہیں اس وقت کوئی چیز بنا ہو کہ کوئی روتا ہو کوئی آہ کرتا ہو کوئی دم شکایت بھرتا ہو جو کچھ وہ میرے لیے
 شقیں ہیں انھیں اپنے ہاتھ میں لے کر میری آنکھوں میں ہوا کر کے میری محبت میں محبت کے شاکے ہیں وہ میں سب سنتا ہوں میری اول عطا ان کو یہ ہو کہ
 اپنا کچھ زور انکے دلوں میں ڈال دیتا ہوں تو وہ بے حال بن جاتے ہیں جیسے میں انکا حال بتاتا ہوں اور دوسری عطا میری یہ ہو کہ اگر ساتوں آسمان
 ساتوں زمینیں اور انکے درمیان کی چیزیں انکے مقابل ہیں ہوں تو میں ان سب کو انکے سامنے کم جائزین اور تیسری عطا یہ ہو کہ میں اپنے
 چہرے سے انکی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو بتاؤ کہ جسکی طرف میں ایسی طرح متوجہ ہوں کوئی جان سکتا ہے کہ میں اسکو کیا دیا جا رہا ہوں۔ اور ایک
 بن دینار رحمہ اللہ نے کہا کہ جب رات سے اٹھتا رہی ہو پڑتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور ایک برسلط جو نرمی اور حلاوت
 دار اور اپنے دلوں میں اپنے حقے تو اسکی وجہ یہی جانتے تھے کہ دل کو نزدیکی پروردگار کی چوٹی ہے اور اس امر کا ایک بھید اور تحقیق یہ ہے کہ محبت
 میں اسکا بیان اشارہ آویگا۔ اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے میں تیرے دل کے پاس ہو گیا اور تو نے میرا غیب میں کھیا
 اور کسی امر میں اپنے استاد سے شکایت کی کہ میں رات بھر جاگتا ہوں کوئی تدبیر ایسی فرمائیے کہ نینا آجائے استاد نے فرمایا کہ بیٹا رات اور دن میں
 اللہ تعالیٰ کی رحمت کی باتیں ہوا کرتی ہیں بیداروں کو لکھی ہیں سوئے دلوں کو نہیں پہنچتی ان لکھنوں کے لکھنے کی تدبیر کر دے گا کہ استاد

ج س س ل م ج س ل م ج س ل م ج س ل م ج س ل م

لہذا ایسے جاننے کے لیے مناسب یہ ہے کہ اول شب میں اتنا جاگے کہ اسکو غنیمت آجائے پھر جب آنکھ کھلے تب آنکھ عبادت کرے اور جب نیت کا غلبہ ہو تو سورت میں ایک شب میں دو بار سونا اور دو بار جاگنا ہوگا اور رات کی محنت اٹھانی اسی کا نام ہو اور سب اعمال سے محنت اور افضل یہی ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک بھی یہی تھی اور حضرت ابن عمر اور دوسرے اولیاء العزم بھی یہی کرتے تھے تا بعینوں کا طریق یہ تھا۔ اور بعض سلف کے اکابر فرمایا کرتے کہ سونا اول ہی بار کا ہے اگر تین جاگ کر پھر سوہون تو خدا تیرا مال دے گا اور اگر کو کبھی نہ سلاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگنا مقدار کے اعتبار سے ایک سو بار تھا کبھی آپ نصف شب جاگتے کبھی تہائی کبھی دو تہائی کبھی چھٹا حصہ اور سال کی تمام راتوں میں اسطرح مختلف طور ہوتا چنانچہ سورہ مزل میں دو جگہ ارشاد خداوندی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے مثلاً فرمایا اللہ ربکم اعلم ایک تقویم ادنیٰ سن ثلثی اللیل نصفہ وثلثہ۔ دو تہائی سے قریب ہو گیا ایک نصف اور بارہواں حصہ بیس اگر نصف اور ثلث کو سرہ دیا جاوے تو نصف اور ثلث دو تہائی کا مراد ہوگا اور تہائی اور چوتھائی سے قریب ہو جاوے گا اور اگر نصف دیا جاوے تو نصف اللیل اور سکا سوم حصہ مراد ہوگا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسوقت اٹھاتے تھے کہ جب آواز مرغ کی سنتے تھے اس حساب سے چھٹا حصہ شب کا اور اس سے کم ہوتا ہے۔ اور ایک صحابی سے مروی ہے کہ میں نے سفر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز شب کو خوب دیکھا ہے آپ بعد عشا کے تھوڑا سا سو رہے پھر جاگے اور آسمان کے کناروں کو دیکھ کر فرمایا یا ربنا اطلقناک من ارباب الیہان تاکہ لا تخاف الیہا و تاکہ یخرجک من بطنہ بستر میں سے ایک مسواک کھینچی اور مسواک کر کے وضو کیا اور نماز پڑھی یہاں تک کہ میری دانست میں اس قدر حصہ ہو گیا جس قدر کہ آپ سوئے تھے پھر آپ لیٹ رہے حتیٰ کہ میں نے کہا کہ جس قدر آپ نے نماز پڑھی تھی اسی قدر سوئے پھر آپ جاگے اور چہ اول بار آیت طرعی تھی وہی اس بار طرعی اور جو کچھ پہلے کیا تھا وہی اس دفعہ کیا کشتہم جو کچھ مقدار جاگنے کی ہے یہ ہو کہ بقدر چار رکعتوں یا دو رکعتوں کے جاگے یا یہ کہ وضو کرنا دشوار ہو تو قبلہ رخ ایک ساعت ذکر و عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھے تو یہ شخص خدا سے تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے تہجد گزاروں کے زمرہ میں لکھا جاوے گا۔ اور ایک آخرین آیا ہے کہ رات کو نماز پڑھ کر چھ مقدار بکری کے دو دوہ لگانے کے ہو غرض کہ تقسیم شب کے یہ طریق ہیں طالب آخرت انہیں سے جو اپنے اوپر آسان دیکھے اسکو اختیار کر لے حقیقت یہ کہ جس صورت میں رات کے ٹھیک درمیان میں اٹھنا دشوار ہو تو چاہیے کہ غریب اور عشا کے درمیان کی وقت کو اور عشا کے بعد کے وقت کو عبادت سے خالی نہ چھوڑے پھر صبح صاوت سے پیشتر سحر کے وقت اٹھ کھڑا ہو ایسا نہ کہ صبح صاوت سوئے کی حالت میں ہو جاوے تو اس صورت میں حالت کی دو تون طرفوں میں جاگنا اور عبادت ہو جاوے گی اور جو کہ مقدار شب کی طرف اس بیان میں لحاظ تھا تو ان مراتب کی ترتیب موافق وقت کی زیادتی اور کمی کے ہے لیکن پانچویں اور ساتویں طریق میں مقدار کی طرف لحاظ نہیں کیا گیا اس لیے انکا حال الگ چھیچھو جانے میں ترتیب مذکورہ سابق کی طرح نہیں کیونکہ ساتواں مثلاً اس وقت سے کم نہیں جو ہم چھٹے طریق میں لکھائے ہیں اور نہ پانچواں طریق جو چھٹے کی نسبت کر کم ہو

پانچواں بیان برس میں جتنے دن اور جتنی راتیں عمدہ ہیں انکے ذکر میں۔ واضح ہو کہ جو راتیں کہ فیصلہ آئین زیادہ ہو اور انہیں جاگنا اور عبادت کرنا تاکیدی مستحب ہو وہ برس میں پندرہ راتیں ہیں طالب آخرت کو اُن سے غافل ہونا چاہیے کہ وہ راتیں خیر کی اوقات اور تجارت کی حکیمین ہیں اور جس صورت میں کہ تاخیر موسم سے غافل رہیگا تو اسکو فائدہ نہ ملیگا اور جب طالب عمدہ اوقات سے خیر ہوگا تو فلاح نہ پاوے گا ان پندرہ کی تفصیل یہ ہے کہ پندرہ راتیں ماہ رمضان المبارک میں ہیں پانچ تو اخیر عشرہ کی طاق راتیں یعنی ۲۱ اور ۲۳ اور ۲۵ اور ۲۷ اور ۲۹ اس جہت سے کہ انہیں شب قدر تلاش کیجاتی ہے اور ایک شرمین شب رمضان ہے کہ جسکی صبح کو یوم الترقان اور یوم التقی الجمعان ہوا اسی روز میں جنگ بدر ہوئی اور ابن الزبیر رضی اللہ عنہ فرمایا ہے کہ یہ رات شب قدر ہے اور یاقی نورائین یہ ہیں اول ماہ محرم کی پہلی شب دوم شب عاشورا

اور جو کہ پانچواں طریق جو چھٹے کی نسبت کر کم ہو

الحمد لله

الحمد لله الذي جعل في كل شيء حكما وعلما وهدى للناس صراطا مستقيما

الحمد لله الذي جعل في كل شيء حكما وعلما وهدى للناس صراطا مستقيما

الحمد لله الذي جعل في كل شيء حكما وعلما وهدى للناس صراطا مستقيما

الحمد لله الذي جعل في كل شيء حكما وعلما وهدى للناس صراطا مستقيما

الحمد لله الذي جعل في كل شيء حكما وعلما وهدى للناس صراطا مستقيما